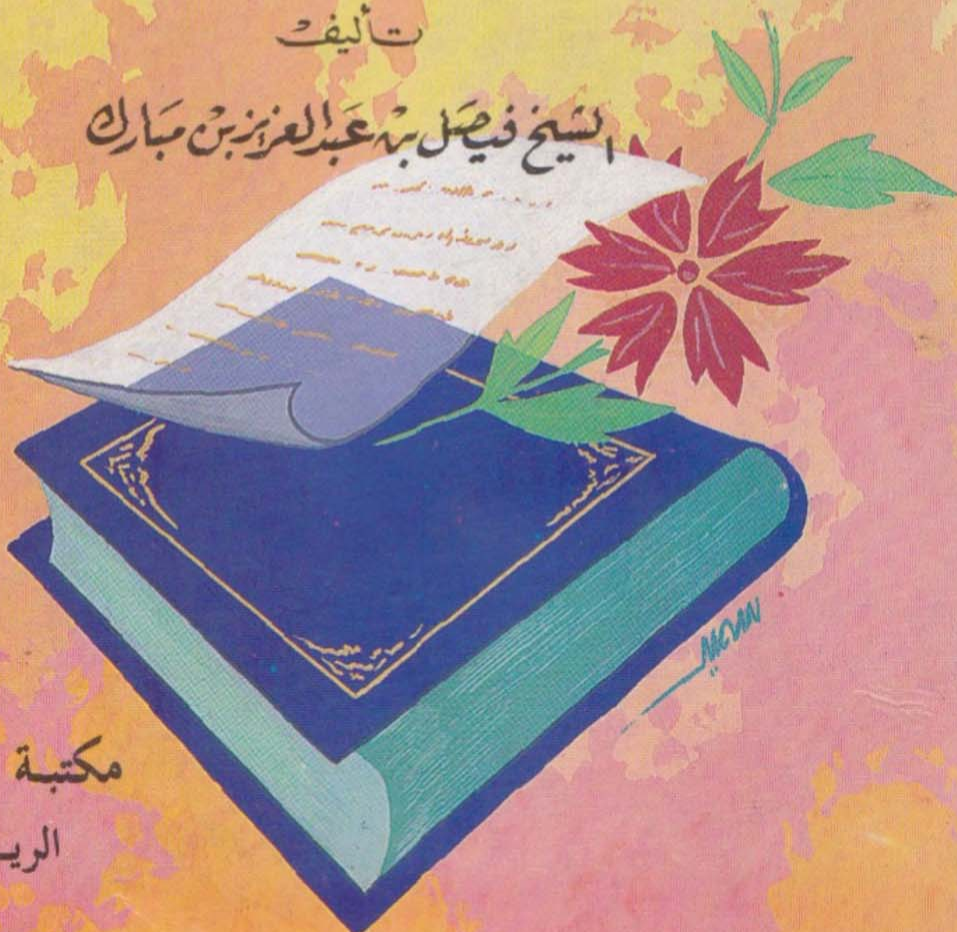

محاسن الدين

على مائتين الأربعين

تأليف

الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن مبارك

مكتبة الرشد
الرياض

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي

أسكنه الله الفردوس

www.moswarat.com

مَحَاسِنُ الدِّينِ

عَلَى مَشْنِ الأَرْبَعِينَ

تأليف

السَّيِّحُ فَيَّضَلُ بِهِ عَبْدِ الْغُزَّيْنِ مَبَارَكُ

مكتبة الرشد

الرياض

- حقوق الطبع محفوظة
- الطبعة الأولى
- ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م

الناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية الرياض طريق الحجاز

ص.ب : ١٧٥٢٢ الرياض : ١١٤٩٤ هاتف : ٤٥٨٣٧١٢

تلكس : ٤٠٥٧٩٨ فاكس ملي : ٤٥٧٣٣٨١

فرع القصيم بريدة حي الصفراء

ص.ب : ٢٣٧٦ هاتف وفاكس ملي : ٣٨١٨٩١٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محاسن الدين على متن الأربعين^(١)

الحمد لله رب العالمين، قيوم السموات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، وأحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين،

(١) ولتمام النفع أكملناها خمسين حديث من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي.

المختص بجموع الكلم وسماحة الدين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين ، وآل كل وسائر الصالحين .
أما بعد: فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله ﷺ قال: « من حفظ علي أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء » .

وفى رواية: « بعثه الله فقيهاً عالماً » . وفى رواية أبي الدرداء: « وكنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً » . وفى رواية ابن مسعود: « قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت » .

ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملاً بحديث: « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتى » أي ناقص البركة . والمصنف هو الإمام العالم

الربانى أبو زكريا يحيى بن شرف النووى الشافعى . ولد سنة
إحدى وثلاثين وستمائة، حفظ القرآن قبل البلوغ، وكان
فقيهاً زاهداً، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، لا يخاف فى
الله لومة لائم، وصنف التصانيف النافعة المشهورة. وتوفى سنة
ست وسبعين وستمائة رحمه الله تعالى.

(قوله: بالقرآن العزيز المعجزة) أى لأنه أعجز الناس أن
يأتوا بمثله أو بسورة من مثله (قوله: بالسنن المستنيرة
للمسترشدين) أى الطالبين للرشاد. والسنن ماسنه النبى
ﷺ: أى شرعه فرضاً أو نفلاً (قوله: المخصوص بجوامع
الكلم وسماحة الدين) جوامع الكلم: أن تجمع المعانى
الكثيرة فى اللفظ القليل. قال ﷺ: « أعطيت جوامع الكلم
واختصر لى الحديث اختصاراً » (قوله: وسماحة الدين) أى
سهولته. قال تعالى: ﴿ وما جعل عليكم فى الدين من حرج... ﴾
[الحج ٧٨] بخلاف الأمم السابقة قبلنا (قوله: وعلى سائر

النبيين والمرسلين) . فى مسند الإمام أحمد: أن عدد الأنبياء
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، والرسل منهم ثلاثمائة
وخمسة عشر (قوله: وآل كل) أي أقاربهم المؤمنين بهم
وسائر الصالحين: أي القائمين بحقوق الله وحقوق عباده
(قوله: من حفظ على أمتى أربعين حديثاً من أمر دينها
بعثه الله يوم القيامة فى زمرة العلماء والفقهاء) . وفى
الحديث الصحيح عن النبى ﷺ: « نضر الله امرأ سمع
مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها » . وقال ﷺ « ليلبغ
الشاهد منكم الغائب » فيجب التبليغ على أهل العلم وكل
من تعلم مسألة فهو من أهل العلم بها، وبالله التوفيق .
فينبغى لكل طالب علم أن يحفظ هذه الأربعين لأنها
مشملة على مسائل مهمة فى أصول الدين وفروعه وآدابه،
وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين « والله
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .

(الحديث الأول)

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

هذا حديث جليل متفق على صحته،، وعظيم موقعه، وكثيرة فوائده، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يدخل فيه ثلث العلم. قال البيهقي؛ وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، وروى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: يدخل هذا الحديث في

سبعين بابا من الفقه، واستحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية (قوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات) إنما للحصر: أي لا يعتد بالأعمال الشرعية بدون النية. قال البخارى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام (قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى) قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص فى الأعمال. وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال. والثانية لبيان ما يترتب عليها. قال أبو داود: كتبت عن رسول الله ﷺ خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب يعنى كتاب السنن، جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمئة حديث، ويكفى الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها قوله ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات » والثانى قوله ﷺ: « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ». والثالث قوله ﷺ: « لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه ». والرابع قوله

ﷺ: « الحلال بين والحرام بين ». (قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله) أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدًا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا (قوله: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه) ذكره بالضمير تحقيرًا له، وليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها، وهذا الحديث له سبب: وهو أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، فكان يقال له مهاجر أم قيس. والهجرة في اللغة الترك. وفي الشرع الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان. وهي واجبة على القادر عليها، العاجز عن إظهار دينه وأداء واجباته. ومستحبة للقادر على إظهار دينه لمعونة المسلمين، والأمن من غدر الكفار، وأما القادر على إظهار دينه وأداء واجباته، الداعى إلى الله على بصيرة، فالإقامة له أفضل لما يترجى من دخول غيره في الإسلام.

(الحديث الثاني)

عن عمر رضى الله عنه أيضا قال: « بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ: ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله ﷺ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال: صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما

المسئول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها؟
قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء
الشاء يتناولون في البنيان ثم انطلق، فلبثت ملياً، ثم قال: يا
عمر! أتدرى من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإنه
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» رواه مسلم.

هذا حديث عظيم مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة
والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، فهو كالأم
للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن، لما تضمنته من جمعها
معاني القرآن (قوله: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب) فيه
دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء
والفضلاء والملوك (قوله: ووضع كفيه على فخذيه) أي على
فخذي النبي ﷺ كأنه من جفاة الأعراب، وقيل على فخذى
نفسه: أي جلس جلسة المسترشد (قوله: وقال يا محمد
أخبرني عن الإسلام إلى آخره) فيه دليل على أن الإيمان أخص
من الإسلام لأنه سأل عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن

الإحسان؛ فترقى من الأعم إلى الأخص ثم إلى الأخص منه، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم﴾ [الحجرات ١٤]. وقد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان، كقوله تعالى: ﴿إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين﴾ [البقرة ١٣١] فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً (قوله: فعجبنا له يسأله ويصدقه) أي لأنه سأل سؤال عارف محقق مصدق. وفي رواية: «قال القوم ما رأينا رجلاً مثل هذا كأنه يعلم رسول الله ﷺ يقول له صدقت صدقت». (قوله: قال فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) الإيمان بالله: هو التصديق بأنه سبحانه وتعالى موجود، مستو على عرشه، بائن من خلقه، موصوف بصفات الجلال والكمال، منزه عن صفات النقص؛ وأنه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، لا إله غيره، ولا رب سواه. والإيمان بملائكته

هو التصديق بأنهم عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. والإيمان بكتبه التصديق بأنها كلام الله، وأن ما تضمنته حق. والإيمان برسله هو تصديقهم فيما أخبروا به عن الله تعالى، أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم، وأنهم بلغوا عن الله رسالاته، وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به. قال الله تعالى: ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾ [البقرة ٢٨٥] والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة، وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار (قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره) أي تصدق بأن ما وقع من شيء فهو بتقدير الله عز وجل. والمراد أن الله تعالى علم الأشياء قبل إيجادها، ثم أوجد ما شاء منها، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. قال الله تعالى: ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾ [القمر ٤٩] وقال تعالى: ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل

أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ﴿ [الحديد ٢٢] وقال تعالى:
 ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة وإن
 تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه
 من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون
 حديثاً * ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن
 نفسك ... ﴾ [النساء ٧٨، ٧٩] أي بذنبك. يا ابن آدم، والجميع بقضاء
 الله وقدره كما قال تعالى: ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت
 أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ وقال تعالى: ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا
 بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ﴾ . (قوله:
 فأخبرنى عن الإحسان؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن
 تراه فإنه يراك). إحسان العبادة: الإخلاص فيها والخشوع ومراقبة
 المعبود. وأشار ﷺ إلى حالتين: أرفعهما أن يغلب على العبد
 مشاهدة الله بقلبه حتى كأنه يراه بعينه. والثانية: أن يستحضر أن
 الله مطلع عليه يرى كل ما يعمل. قال الله تعالى: ﴿ وتوكل على
 العزيز الرحيم * الذي يراك حين تقوم * وتقلبك فى الساجدين * إنه

هو السميع العليم ﴿ [الشعراء ٢١٧-٢١٩] وقال تعالى: ﴿ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ [يونس ٦١] قال بعض العارفين: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. وقال بعضهم: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك (قوله: قال فأخبرني عن الساعة؟ قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل) أي لا أعلمها أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق، بل لا يعلم وقت مجيئها إلا الله تعالى. قال الله تعالى: ﴿ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لاتأتينكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ [الأعراف ١٨٧]. وقال تعالى: ﴿ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما

تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ﴿ [لقمان ٣٤].
(قوله: فأخبرنى عن أماراتها) أي علاماتها (قوله: أن تلد الأمة
ربتها) أي سيدتها. وفي رواية: «ربها» أي يكثر التسرى فيكون
ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه، وقيل معناه أن
يكثر العقوق فى الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من
الإهانة والسب. وأشراط الساعة على قسمين: ما يكون من نوع
المعتاد كالمذكور فى هذا الحديث وغيره وهى أشراطها الصغار.
والقسم الثانى غير المعتاد وهى أشراطها الكبار: كخروج الدجال،
ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج،
وخروج الدابة من الأرض، وطلوع الشمس من مغربها (قوله: وأن
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان) فى رواية
البخارى: «وإذا تطاول رعاء الإبل البهم فى البنيان». قال
القرطبى: المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولى أهل البادية
على الأمر، ويتملكوا البلاد بالقهر، وتنصرف همهم إلى تشييد
البنيان والتفاخر به، ومنه الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حتى

يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع « ومنه: « إذا وسد الأمر
 إلى غير أهله فانتظر الساعة » (قوله: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال:
 يا عمر أتدرى من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال فإنه
 جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) فى رواية الترمذى والنسائى « فلبثت
 ثلاثا ». وفى رواية البخارى عن أبى هريرة: « ثم أدبر فقال ردوه
 فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم » وفى
 صحيح ابن خزيمة: « ثم نهض فولى فقال رسول الله ﷺ: على
 بالرجل فطلبناه كل مطلب فلم نقدر عليه، فقال: هل تدرون من
 هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم خذوا عنه، فوالذى نفسى
 بيده ما شبه على منذ أتانى قبل مرتى هذه وما عرفته حتى ولى « ،
 وجمع النووى بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبى ﷺ
 فى المجلس بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا فى طلب الرجل
 أو لشغل آخر ولم يرجع، فأخبر النبى ﷺ الحاضرين فى الحال ولم
 يتفق الإخبار لعمر إلا بعد ثلاثة أيام. قال القاضى عياض: اشتمل
 هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من

عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه، ومتشعبة منه، والله أعلم.

(الحديث الثالث)

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان » رواه البخارى ومسلم.

(قوله: بني الإسلام على خمس) أي خمس دعائم، وفي رواية: « بني الإسلام على خمسة » أي خمسة أركان، فمثل الإسلام بالبنیان الذى لا يثبت إلا على خمس دعائم فلا يثبت البنیان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنیان (قوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) أي الإيمان بالله

ورسوله. ولمسلم: « على خمس: على أن توحد الله عز وجل » ،
وفي رواية: « على أن توحد الله وتفكر بما دونه ». (قوله: وإقام
الصلاة) فى صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه قال: « بين
الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ». وخرّج محمد بن نصر
المروزي من حديث عبادة ابن الصامت رضى الله عنه عن النبي
ﷺ قال: « لا تترك الصلاة متعمداً، فمن تركها متعمداً فقد
خرج عن الملة ». وفى حديث معاذ رضى الله عنه عن النبي ﷺ
قال: « رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة » فجعل الصلاة
كعمود الفسطاط الذى لا يقوم الفسطاط إلا به، ولو سقط العمود
لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. وقال عبد الله بن شقيق: كان
أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر
غير الصلاة (قوله: وإيتاء الزكاة) هى الركن الثالث من أركان
الاسلام. قال الله تعالى ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ . وقال
تعالى: ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ﴾ [البينة ٥]

وفي الحديث عن النبي ﷺ: « صلاتنا وزكاتنا أختان؛ فمن لم
 يذكرك فلا صلاة له ». (قوله: وصوم رمضان) هو الركن الرابع
 من أركان الإسلام. قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب
 عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾
 [البقرة ١٨٣]. وفي الحديث عن النبي ﷺ: « من أفطر يوماً من
 رمضان لغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه ». (قوله:
 وحج البيت) هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. قال الله
 تعالى: ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن
 كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ [آل عمران ٩٧] وقال النبي ﷺ:
 « السبيل الزاد والراحلة ». وقال عطاء الخراساني الدين خمس لا
 يقبل الله منهن شيئاً دون شيء، شهادة أن لا إله إلا الله وأن
 محمداً رسول الله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالجنة
 والنار، والحياة، بعد الموت هذه واحدة. والصلوات الخمس عمود
 الدين لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلوة. والزكاة طهور من الذنوب،
 ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء

الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمداً لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة، فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوص بحجته ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها (قوله: وحج البيت، وصوم رمضان) هكذا وقع بتقديم الحج على الصوم، وفي رواية لمسلم: بتقديم الصوم على الحج « فقال رجل والحج وصيام رمضان. فقال ابن عمر: لا صيام رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله ﷺ » هذا الحديث أصل عظيم في معرفة دين الإسلام، وبالله التوفيق.

(الحديث الرابع)

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه

وأجله وعمله وشقى أو سعيد. فوالله الذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» رواه البخارى ومسلم.

(قوله: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق) أي

الصادق فى قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم (قوله: إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة) النطفة المنى « ثم يكون علقة مثل ذلك » أي أربعين يوما، والعلقة قطعة من دم « ثم يكون مضغة مثل ذلك » والمضغة قطعة من لحم (قوله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح) قال الله تعالى: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين* ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين* ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فسكونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فبارك الله أحسن

الخالقين * ثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم يوم القيامة تبعثون *
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ﴿ [المؤمنون
١١-١٦] وقال تعالى: ﴿ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة
وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم
نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً... ﴾ [الحج ٥].

(قوله: ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله،
وشقى أو سعيد) أى وهو شقى أو سعيد. وفى صحيح مسلم عن
عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: « إن الله قدر مقادير
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ». .
وفى حديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: « أول ما خلق
الله القلم، فقال له أكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ». .
وفى الصحيحين عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبي
ﷺ أنه قال: « ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من

الجنة أو النار. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا
وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأما أهل
السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون
لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ
بِالْحَسَنَى * فَسَنِيسِرْهُ لِلْإِسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَبَ
بِالْحَسَنَى * فَسَنِيسِرْهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل ٥-١٠]. وقال تعالى: ﴿ مَا
أَصَابَ مِنْ مِصْيَبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ نُبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد ٢٢]. وقال تعالى:
﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد ٣٩].
(قوله: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل
بعمل أهل الجنة فيدخلها). وفي الصحيحين عن سهل بن
سعد « أن النبي ﷺ التقى هو المشركون وفي أصحابه رجل لا

يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزأنا اليوم
أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله ﷺ: هو من أهل النار،
فقال رجل من القوم: أنا صاحبه فاتبعه فجرح الرجل جرحاً شديداً
فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثديه،
ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله
ﷺ فقال: أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال رسول
الله ﷺ: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو
من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس
وهو من أهل الجنة إنما الأعمال بالخواتيم». قال ابن رجب:
وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف
ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيئة باطنة للعبد لا يطلع
عليها الناس، إما من جهة عمل سيء أو نحو ذلك، فتلك
الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت، وكذلك قد
يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال
الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن

الخاتمة. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلاً عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقولون ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته، وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق، وخرّج الإمام أحمد من حديث أم سلمة « أن النبي ﷺ كان يكثر في دعائه أن يقول: « اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلت: يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال نعم؟ ما خلق الله من بنى آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء الله عز وجل أقامه، وإن شاء أزاغه، فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، قالت: قلت يا رسول الله ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال بلى: قولي: اللهم رب النبي محمد ﷺ اغفر لي ذنبي. وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحبيتنى » وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة

انتهى. وفي الحديث إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها، وأن الأعمال بالخواتيم والله أعلم.

وقال ابن دقيق العيد: لما كانت السابقة مستورة عنا، والخاتمة ظاهرة جاء في الحديث: «إنما الأعمال بالخواتيم» إلى أن قال: وانقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وأما انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور، والله الحمد. قلت ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ * أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون ﴿ [الاحقاف ١٣، ١٤] وقوله تعالى: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...﴾ [إبراهيم ٢٧] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت ٣٠].

(الحديث الخامس)

عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضى الله عنها قالت:
قال رسول الله ﷺ: « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس
منه فهو رد » رواه البخارى ومسلم. وفى رواية لمسلم: « من
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ».

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين وهو من جوامع
الكلم التى أوتيتها المصطفى ﷺ فإنه صريح فى رد كل بدعة ليس
لها أصل فى الكتاب ولا فى السنة، سواء أحدثها أو قلده غيره
فيها، لقوله فى رواية مسلم: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا
فهو رد » أي مردود باطل، والمراد أن أعمال العاملين تكون تحت
أحكام الشريعة فى الأوامر والنواهي، فمن كان عمله تحت أحكام
الشريعة فهو مقبول وما كان خارجاً عنها فهو مردود. قال الله
تعالى: ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به
الله... ﴾ [الشورى ٢١].

(الحديث السادس)

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضى الله عنهما
قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « إن الحلال بين، وإن
الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من
الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام، كالراعى يرعى حول
الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا
وإن حمى الله محارمه، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت
صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهى
القلب » رواه البخارى ومسلم.

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، وأجمع العلماء
على عظيم موقعه وكثرة فوائد (قوله ﷺ: إن الحلال بين وإن
الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس)
أي لا يعلمون حكمهن فى التحليل والتحرير، ومعناه أن الحلال

المحض بين لا اشتباه فيه، والحرام المحض بين لا اشتباه فيه، ولكن بين الأمرين أمور تشبهه على كثير من الناس. هل هي من الحلال أم من الحرام، وأما الراسخون في العلم فلا تشبهه عليهم، فأما ما كان حلالاً فشك في تحريمه فهو على الإباحة حتى يعلم تحريمه، وأما ما كان حراماً فشك في تحليله فهو على الأصل حتى يعلم تحليله؛ وأما الوهم الذي لا أصل له كترك الضوء بماء باق على أوصافه مخافة نجاسة وقعت فيه ونحوه فهذا لا يلتفت إليه، والورع منه وسوسة، والله أعلم.

(قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) أي طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين والقدح. قال بعض السلف: من تعرّض للتهم فلا يلومنّ من أساء الظن به. (قوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه). قال بعض السلف: الصغيرة تجر الكبيرة، والكبيرة تجر الكفر، قلت: ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها

يستنهضون ﴿ [الروم ١٠] . (قوله: كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) هذا مثل ضربه ﷺ لمحارم الله عز وجل . وأصله أن ملوك العرب كانت تحمى مراعى لمواشيها وتعاقب من يرعاها، فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته عن ذلك الحمى، ولهذا قال ﷺ: « ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه »، وفيه دليل على سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها. وفى الحديث الآخر عن النبي ﷺ: « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذر مما به بأس ». (قوله: ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب) المضغة: القطعة من اللحم، وسمى القلب بها لصغره. وفيه دليل على أن صلاح الجوارح وفسادها بحسب ما فى القلب، فإن كان القلب سليماً صلحت حركات الجوارح، ونشأ عن ذلك فعل الطاعات واجتناب المحرمات، وإن كان فاسداً فسدت حركات الجوارح، وانبعثت إلى المعاصى بحسب اتباع هوى القلب.

فالقلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنود له مطيعون ما يأمرهم به من خير أو شر، فإن كان صالحاً كانت جنوده سالحة، وإن كان فاسداً كانت جنوده فاسدة، فلا صلاح للقلب حتى يستقر فيه معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه، وقد قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء ٨٨، ٨٩] نسأل الله العظيم أن يصلح فساد قلوبنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وبامصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة رسولك.

(الحديث السابع)

عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: « الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم.

النصيحة: كلمة جامعة معناها إرادة الخير للمنصوح له، وهي من وجيز الأسماء ومختصر الكلام: أي عماد الدين وقوامه

النصيحة. فالنصيحة لله سبحانه وتعالى: الإيمان به، ونفي الشرك عنه، ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عن جميع النقائص، ومحبته، والقيام بطاعته، واجتناب معصيته، والحب فيه، والبغض فيه، وشكر نعمته. والنصيحة لكتابه: الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الناس، وتعظيمه ومحبته وتلاوته، وتفهم علومه وأمثاله، والعمل بما فيه. والنصيحة لرسول الله ﷺ: تصديقه ومحبته وطاعته، ونشر سنته والعمل بها، والتأدب عند قراءتها، ومحبة أهل بيته وأصحابه. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق، وطاعتهم وتذكيرهم برفق، وإعلامهم بما غفلوا عنه، وترك الخروج عليهم. والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وإعانتهم وستر عوراتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك بسخاء

النفس، وسلامة الصدر، والنصح للأمة.

(الحديث الثامن)

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى » رواه البخارى ومسلم.

هذا حديث عظيم، وقاعدة من قواعد الدين، وهو موافق لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ... ﴾ [التوبة ٥]. (قوله: إلا بحق الإسلام) أي شرائعه. وفي الحديث الآخر عن النبي ﷺ: « من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ». وقال ﷺ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا

بحقه وحسابه على الله . قال الخطابي وغيره: المراد بهذا أهل
 الأوثان ومشركوا العرب، ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب، ومن يقر
 بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول: لا إله إلا الله إذا كان
 يقولها في كفره، وهي من اعتقاده انتهى. وفي الصحيحين عن
 أبي هريرة رضي الله عنه قال: « لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف
 أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب. قال
 عمر رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول
 الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن
 قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه
 على الله عز وجل؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من
 فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني
 عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه. فقال
 عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال
 فعرفت أنه الحق » (قوله: وحسابهم على الله) أي فيما يسرونه
 ويخفونه: يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم

دم صاحبها وماله، إلا أن يأتي ما يبيح دمه. وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقاً أدخله الله الجنة، وإن كان كاذباً فهو من جملة المنافقين. قال الله تعالى: ﴿ فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر * إلا من تولى وكفر * فيعذبه الله العذاب الأكبر * إن إلينا إيابهم * ثم إن علينا حسابهم ﴾ [الغاشية ٢١-٢٦].

(الحديث التاسع)

عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « ما نيهتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم » رواه البخارى ومسلم.

هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ومما أوتي به ﷺ من جوامع الكلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. قال الله تعالى: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا... ﴾

[الحشر ٤٧]. وقال تعالى: ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ وهذا الحديث له سبب، وهو ما رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: « يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله ﷺ: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » انتهى. فالذى يتعين على المسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ﷺ، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه والعمل به، وهكذا كان حال أصحاب النبي ﷺ والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. وروى الإمام أحمد عن معاوية رضى الله عنه عن النبي ﷺ « أنه نهى عن الأغلوطات ». قال الأوزاعي: هي شداد المسائل. وقال عيسى بن يونس: هي مالا يحتاج إليه من كيف وكيف؟. وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده

بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقلّ الناس علماً.
وقال مالك: المرء والجدال يذهب بنور العلم من قلب الرجل.
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي الدرداء رضى
الله عنه « أن رسول الله ﷺ سئل عن الراسخين في العلم فقال:
من برت يمينه، وصدق لسانه، واستقام قلبه، ومن عف بطنه
وفرجه، فذلك من الراسخين في العلم ».

(الحديث العاشر)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
« إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين
بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من
الطيبات واعلموا صالحاً، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا
من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث
أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام،
ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب

له ؟ » رواه مسلم .

هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الأحكام . وقال أبو داود : وهو ربع العلم (قوله : إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً) أي لا يقبل من الصدقة إلا الحلال ، ولا يصعد إليه إلا الكلم الطيب ، ولا يدخل الجنة إلا الطيب (قوله : وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . فقال تعالى : ﴿ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً... ﴾ [المؤمنون ٣٠] . وقال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم... ﴾ [البقرة ١٧٢]) والمراد أن الرسل وأمهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال والعمل الصالح (قوله : ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له) أي كيف يستجاب له وهو مُصِرٌّ على ذلك (قوله : يطيل السفر) أي في وجوه الطاعات والمباحات ، ومع هذا فلا يستجاب له ، فكيف بمن هو منهمك في لذات الدنيا أو من الغافلين . وفي

الحديث عن النبي ﷺ: « ثلاثة لا ترد دعوتهم: المظلوم والمسافر، ودعوة الوالد على ولده » قال بعض السلف: خمس خصال بها قام العمل: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال؛ فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. وقال النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص: « أظب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » وفي الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وأن التوسع في الحرام والتعدي به من جملة موانع الإجابة، وفيه أن التبذل والعمل الصالح وأكل الحلال من أسباب الإجابة، ومصدق ذلك قوله تعالى: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾ [فاطر ١٠].

(الحديث الحادى عشر)

عن أبى محمد الحسن بن على بن أبى طالب سبط رسول الله ﷺ وريحانته رضى الله عنهما قال: حفظت من رسول الله ﷺ: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » رواه

الترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حديث حسن صحيح .
 (قوله ﷺ : دع ما يريك إلى مالا يريك) أي اترك ما
 تشك فيه ، واعدل إلى مالا تشك فيه ، كقوله فى الحديث الآخر :
 « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » زاد الترمذى فى
 هذا الحديث : « فإن الصدق طمانينة والكذب ريبة » . وقال عمر
 رضى الله عنه : دعوا الربا والريبة ، يعنى ما ارتبتم فيه وإن لم تحققوا
 أنه ربا . وقال حسان بن أبى سنان : ما شئ أهون من الورع إذا
 رابك شئ فدعه . وكان المسور بن مخزومة قد احتكر طعاماً كثيراً
 فرأى سحاباً فى الخريف فكرهه . فقال : ألا أرانى كرهت ما ينفع
 المسلمين فآلى أن لا يربح فيه شيئاً ، فاخبر بذلك عمر بن الخطاب
 رضى الله عنه . فقال له عمر : جزاك الله خيراً .

(الحديث الثانى عشر)

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ :
 « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » حديث حسن رواه

الترمذى وغيره هكذا.

هذا الحديث من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة فى الألفاظ القليلة. قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنينى. قال ابن رجب: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الآداب. وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبى زيد إمام المالكية فى زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث: قول النبى ﷺ: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ». وقوله ﷺ: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ». وقوله ﷺ للذى اختصر له فى الوصية: « لا تغضب ». وقوله ﷺ: « المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ». وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ودخلوا على بعض الصحابة فى مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه؟ فقال: ما من عمل أوثق عندى من خصلتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنينى،

وكان قلبي سليماً للمسلمين. وقال سهل بن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وروي عن النبي ﷺ أنه قال: « أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام، فقام إليه ناس فاخبروه وقالوا له: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك؟ قال: إن عملي لضعيف، وأوثق ما أرجو به سلامة الصدر وترك ما لا يعينني ». وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: « كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن تكون له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالى وساعة يخلو فيها لحاجته من الطعام والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ساعياً إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو حرفة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانة، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعينه ».

(الحديث الثالث عشر)

عن أبي حمزة أنس بن مالك رضى الله عنه خادم رسول الله ﷺ عن النبي ﷺ قال: « لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يحب لنفسه » رواه البخارى ومسلم.

(قوله ﷺ: لا يؤمن أحدكم) أي لا يكمل إيمانه. وفى رواية عند الإمام أحمد: « لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير »، وهذا يدخل فى النصيحة. وفى المسند عن يزيد بن أسد القشيري قال: قال لى رسول الله ﷺ: « أتحب الجنة؟ قلت نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك ». قال ابن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك؛ إذ معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه فى الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يجب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاومة فيها بحيث لا ينقص عليه شيئاً من النعمة، وذلك سهل قريب على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغل عافانا الله تعالى. وقال ابن

رجب: وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل والحسد، وقد قال الله تعالى: ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ﴾ [القصص ٨٣].

(الحديث الرابع عشر)

عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة » رواه البخاري ومسلم.

وفي رواية: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث » الحديث وعن عثمان رضی الله عنه عن النبي ﷺ قال: « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفساً بغير نفس » رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه (قوله: والتارك

لدينه المفارق الجماعة) قال ابن رجب: معناه الارتداد عن دين الإسلام ولو أتى بالشهادتين، فلو سب الله تعالى أو رسوله ﷺ وهو مقرّ بالشهادتين أبيح دمه، لأنه قد ترك بذلك دينه، كذلك لو استهان بالمصحف وألقاه فى القاذورات، أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة، كالصلاة وما أشبه ذلك انتهى. وقد قال الله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ﴾ [النساء: ٩٣].

(الحديث الخامس عشر)

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» رواه البخارى ومسلم. (قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) يعنى من كان يؤمن بالإيمان الكامل المنجى من عذاب

الله، الموصل إلى رضوان الله فليقل خيراً أو ليصمت، لأن من آمن
 بالله حق إيمانه خاف وعيده، ورجا ثوابه، واجتهد في فعل ما أمر
 به، وترك ما نهى عنه. قال الله تعالى: ﴿ ما يلفظ من قول إلا لديه
 رقيب عتيد ﴾ [ق: ١٨] فكلام الخير خير من السكوت، والسكوت
 خير من كلام الشر (قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
 فليكرم جاره). وفي رواية: « فلا يؤذ جاره » فيه تعريف لحق
 الجار وبره وكذلك الضيف. وقد قال الله تعالى: ﴿ واعبدوا الله ولا
 تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى
 والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن
 السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً
 فخوراً ﴾ [النساء ٣٦]. وقال النبي ﷺ: « ما زال جبريل يوصيني
 بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ». قال ﷺ: « من كان يؤمن بالله
 واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال: يوم
 وليلة، والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة ».

(الحديث السادس عشر)

عن أبي هريرة رضى الله عنه: « أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أوصنى، قال: لا تغضب، فردد مراراً، قال: لا تغضب » رواه البخارى.

هذه وصية وجيزة نافعة، فإن الغضب جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير. وفي رواية عند الإمام أحمد « قال الرجل: ففكرت حين قال النبي ﷺ ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله ». وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق فى كلمة، قال: ترك الغضب. وقد قال النبي ﷺ: « ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عن الغضب » ويشهد لذلك قوله عز وجل: ﴿ وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ... ﴾ [آل عمران ١٣٤]. وقال النبي ﷺ: « ألا إن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس من ذلك بشيء فليلزق بالأرض ». واستب رجلان عند النبي ﷺ وأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه. فقال النبي ﷺ:

« إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ». وقال النبي ﷺ: « إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ » وقال ﷺ: « من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رأس الخلائق حتى يخيّره في أي الحور شاء ». وقال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم عن الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن: أربع من كنّ فيه عصمه الله من الشيطان وحرّمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرغبة والشهوة والغضب.

(الحديث السابع عشر)

عن أبي يعلى شداد بن أوس رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: « إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته » رواه مسلم .

هذا من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة، ومعنى إحسان القتلة: أن يجتهد في ذلك ولا يقصد التعذيب، وإحسان الذبح في البهائم: أن يرفق بالبهيمة، وأن يوجهها إلى القبلة، ويسمى ويكبر ويقطع الحلقوم والودجين ولا يسلخها حتى تبرد. وفي الحديث الآخر عن النبي ﷺ: « إذا حكمتكم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين ». وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « مر رسول الله ﷺ برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه يبصرها، فقال هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ تريد أن تميتها موتات؟ ». وقال الإمام أحمد: تقاد إلى الذبح قوداً رفيقاً وتوارى السكين عنها، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح أمر رسول الله ﷺ بذلك وقال: « ما أبهمت عليه البهائم فلم ينبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت ».

(الحديث الثامن عشر)

عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال: « اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن » رواه الترمذى وقال: حديث حسن، وفى بعض النسخ: حسن صحيح.

هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله تعالى وحقوق عباده. وقال الله تعالى: ﴿ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله... ﴾ [النساء ١٣١] وتقوى الله تعالى: طاعته بامتثال أمره، واجتناب نهيه. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال ابن مسعود فى قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته... ﴾ [آل عمران ١٠٢] قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وكتب عمر إلى ابنه عبد الله:

أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه،
ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك
وجلاء قلبك. وقيل لرجل من التابعين عند موته أوصنا فقال:
أوصيكم بخاتمة سورة النحل: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل ١٢٨]. وقال شعبة: كنت إذا
أردت الخروج قلت للحكم: ألك حاجة؟ فقال: أوصيك بما
أوصى به النبي ﷺ معاذ بن جبل: « اتق الله حيثما كنت، وأتبع
السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن ». (قوله: ﷺ
اتق الله حيثما كنت) أي في السر والعلانية وفي حديث أبي
الطفيل عن معاذ قال له: استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة
من قومك، وقد قال الله تعالى: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا﴾ [النساء ١]. وكان بعض
السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر
عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته. راود رجل
أعرابية وقال لها ما يرانا إلا الكواكب، قالت اين مكوكبها؟ وكان

الإمام أحمد ينشد:

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب
وقد امثل معاذ رضى الله عنه هذه الوصية، وكان عمر قد
بعثه على عمل فقدم وليس معه شيء، فعاتبته امرأته، فقال كان
معى ضاغط يمنعنى من أخذ شيء، وإنما أراد معاذ ربه عز وجل
فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيباً فقامت تشكو إلى الناس
(قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها) هذا موافق لقوله
تعالى: ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ [هود ١١٤]. وفى
الصحيحين عن ابن مسعود: « أن رجلاً أصاب من امرأة قبله ثم
أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فسكت النبي ﷺ حتى نزلت هذه
الآية فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل هذا له خاصة؟ قال بل للناس
عامة ». (قوله: ونخالق الناس بخلق حسن). قال ابن المبارك: هو
بسط الوجه. وبذل المعروف، وكف الأذى. وقال النبي ﷺ :

« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ». وقال ﷺ: « ما من شيء يوضع في ميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلى به درجة صاحب الصوم والصلاة ». وقال ﷺ: « ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » قال بعض السلف: جلس داود عليه الصلاة والسلام خالياً. فقال الله عز وجل: مالي أراك خالياً؟ قال: هجرت الناس فيك يارب العالمين. قال يا داود ألا أدلك على ما تستبقي به وجوه الناس، وتبلغ فيه رضائي؟ خالق الناس بأخلاقهم. واحتجز الإيمان بيني وبينك. وقال بعضهم: ثلاثة أشياء عزيزة: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. وقال رسول الله ﷺ لعقبة بن عامر: « يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قعطك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك ». وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي ﷺ في هذا الحديث. فقال تعالى: ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ﴾ الذين

ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين* والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم* ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون* أولئك جزاؤهم مغفرة من
ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر
العالمين ﴿ [آل عمران ١٣٣-١٣٦].

(الحديث التاسع عشر)

عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضى الله عنهما
قال: « كنت خلف النبي ﷺ يوماً، فقال: يا غلام إني
أعلمك كلمات: أحفظ الله يحفظك، أحفظ الله تجده
تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله،
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك،

رفعت الأقلام وجفت الصحف » رواه الترمذى وقال:
حديث حسن صحيح.

وفى رواية غير الترمذى: « احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى
الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة. واعلم أن ما أخطاك لم يكن
ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأعلم أن النصر مع
الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً ».

هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة. وقواعد كلية من أهم
أمور الدين (قوله ﷺ: احفظ الله يحفظك) : أي: احفظ حدوده
وحقوقه، وأوامره ونواهيه، يحفظك فى أمور دينك ودنياك. قال الله
تعالى: ﴿ والحافظين لحدود الله وبشر المؤمنين ﴾ [التوبة ١١٢]. وقال
تعالى: ﴿ هذا ما توعدون لكل أوأب حفيظ * من خشى الرحمن
بالغيب وجاء بقلب منيب * ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود * لهم
ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد ﴾ [ق ٣٢-٣٥]. وقال تعالى: ﴿ والذين
هم على صلاتهم يحافظون أولئك فى جنات مكرمون ﴾ [المعارج
٣٤، ٣٥]. وقال تعالى: ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ﴿
 [المؤمنون: ٣٠]. وقال النبي ﷺ: « من حفظ ما بين لحييه وما بين
 رجليه دخل الجنة ». وقال الله عز وجل: ﴿ وأوفوا بعهدى أوف
 بعهدكم وإياي فارهبون ﴾ [البقرة: ٤٠]. قال بعض السلف: من
 اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله
 غنى عنه. وقال بعضهم: من حفظ الله فى صباه وقوته، حفظه الله
 فى كبره وضعف قوته. وقال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من
 التجارة والإمارة حتى يسر له فينظر الله إليه فيقول للملائكة
 اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار فيصرفه الله عنه، فيظل
 يتطير بقوله: سبنى فلان، وأهاننى فلان وما هو إلا فضل الله عز
 وجل. وعند الطبرانى من حديث أنس عن النبي ﷺ: « يقول الله
 عز وجل: إن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الفقر وإن بسطت
 عليه أفسده ذلك، وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الغنى
 ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا
 الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادى من لا يصلح

إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، وإن من عبادى من يطلب بابا من العبادة فأكفه عنه لكيلا يدخله العجب، إني أدبر أمر عبادى بعلمى بما فى قلوبهم إني عليم خبير .»

(قوله: احفظ الله تجده تجاهك. وفى رواية: أمامك) معناه

أن من حفظ حدود الله ورعى حقوقه، وجد الله معه فى كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره، ويحفظه ويوفقه ويسدده، ﴿ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ وهذه معية خاصة، وأما المعية العامة فهى المذكورة فى قوله تعالى: ﴿ ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم ﴾ [المجادلة ٧]. قوله (إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله) هذا منتزع من قوله تعالى: ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ [الفاتحة ٥] فسؤال الله تعالى دعاؤه والرغبة إليه، والدعاء مخ العبادة. قال الله تعالى: ﴿ وقال ربكم ادعوني استجب

لکم إن الذین یتکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم
داخرین ﴿ [غافر ٦٠] فتضمن قوله: « إذا سألت فاسأل الله، وإذا
استعنت فاستعن بالله » أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره، وأن
يستعان بالله دون غيره. قال النبي ﷺ: « سلوا الله من فضله فإن
الله يحب أن يسأل ». وعن ابن مسعود رضی الله عنه: « أن
رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن بنی فلان أغاروا
علیّ فذهبوا بابنی وإبلی، فقال له النبي ﷺ: إن آل محمد کذا
وکذا أهل بیت مالهم مد من طعام فاسأل الله عز وجل فرجع إلى
امراته وقالت ما قال لك؟ فأخبرها فقالت: نعم ما رد عليك، فما
لبث أن رد الله علیه ابنه وإبله أوفر ما كانت، فأتى النبي ﷺ
فأخبره فصعد المنبر فحمد الله وأثنى علیه، فأمر الناس بمسألة الله
عز وجل والرغبة إليه، وقرأ: ﴿ ومن يتقى الله يجعل له مخرجاً
ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ رواه ابن أبی الدنيا، فالله سبحانه
وتعالى يحب أن يسأل، ويغضب علی من لا يسأله، والمخلوق
بخلاف ذلك. قال بعضهم:

والله يغضب إن تركت سؤاله * وبنى آدم حين يسأل يغضب
وقال طاوس لعطاء: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق
دونك بابه، وجعل دونها حجابها، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم
القيامة، أمرك أن تسأله، ووعدك أن يجيبك (قوله أيضا: وإذا
استعنت فاستعن بالله) فيه الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من
الخلق، فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في أمور دينه ودنياه، وهو
معنى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله: أي لا تحوّل للعبد من حال
إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وقال النبي ﷺ :
« احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز ». قال ابن دقيق
العيد: وقوله ﷺ: « إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن
بالله » أرشده إلى التوكل على مولاه، وأن لا يتخذ ربا سواه، ولا
يتعلق بغيره في جميع أموره ما قل منها وما كثر. وقال الله تعالى:
﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه... ﴾ [الطلاق ٣] فبقدر ما يركن
الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن
ربه بمن لا يضره ولا ينفعه، وكذلك الخوف من غير الله، وقد أكد

النبي ﷺ ذلك فقال: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن
 ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا
 على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك)
 وهذا هو الإيمان بالقدر. (قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف،
 وفي رواية: جف القلم بما هو كائن) هذا كناية عن تقدم
 كتابة المقادير والفراغ منها. قال الله تعالى: ﴿ ما أصاب من
 مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها
 إن ذلك على الله يسير ﴾ [الحديد ٢٢]. وروى الإمام أحمد و أبو
 داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال:
 « إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب فكتب في تلك
 الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » وعن أبي الدرداء رضى الله
 عنه عن النبي ﷺ قال: « إن لكل شئ حقيقة، وما بلغ عبد
 حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما
 أخطأه لم يكن ليصيبه ». (قوله: تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك
 في الشدة) هذه معرفة خاصة، فمن اتقى الله وحفظ حدوده في

حال رخاثة عرفه ربه فى حال شدته، فأجاب دعاءه ونجاه من
 الشدائد. وقال النبى ﷺ: « من سره أن يستجيب الله له عند
 الشدائد فليكثر الدعاء فى الرخاء ». وقال الضحاك بن قيس:
 اذكروا الله فى الرخاء يذكركم فى الشدة، إن يونس عليه السلام
 كان يذكر الله تعالى، فلما وقع فى بطن الحوت قال الله تعالى:
 ﴿ فلولا أنه كان من المسبحين * للبث فى بطنه إلى يوم يعثون ﴾
 [الصفات ١٤٣، ١٤٤]، وإن فرعون كان طاغيا ناسياً لذكر الله، فلما
 أدركه الغرق قال آمنت، فقال الله تعالى: ﴿ الآن وقد عصيت قبل
 وكنت من المفسدين ﴾ [يونس: ٩١] وختم آدم بن أبى إياس القرآن
 وهو مسجى للموت ثم قال: بحبى لك إلا رفقت بى فى هذا
 المصرع كنت أملك لهذا اليوم كنت أرجوك لا إله إلا الله، ثم
 قضى. وقال ابن عباس فى قوله تعالى: ﴿ ومن يتق الله يجعل له
 مخرجاً ﴾ [الطلاق ٢] قال: ينجيه من كل كرب فى الدنيا والآخرة،
 وقد قال الله تعالى: ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل
 عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم

توعدون * نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة، ولكم فيها ما
تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * نزلا من غفور رحيم ﴿ فصلت
٣٠-٣٢﴾. (قوله: واعلم أن النصر مع الصبر، وفى رواية: واعلم أن
فى الصبر على ماتكره خيراً كثيراً). المؤمن بالقضاء والقدر فى
المصائب له حالتان: الحالة الأولى الصبر وهو واجب. والثانية الرضا
وهو مستحب وهى الدرجة العالية، والصبر كف النفس وحبسها
عن السخط، والرضا: انشراح الصدر بالقضاء. قال الله تعالى: ﴿ ما
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه... ﴾
[التغابن ١١]. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من
عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى: ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو
أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة ﴾ [النحل ٩٧]. قال بعض
السلف: الحياة الطيبة هى الرضا والقناعة. وقال تعالى: ﴿ إنما يوفى
الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ [الزمر: ١٠] وقال تعالى: ﴿ ولنبلونكم
بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات
وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه

راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴿ [البقرة ١٥٥-١٥٧]. قال الحسن: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. وقوله ﷺ: « واعلم أن النصر مع الصبر ». موافق لقول الله عز وجل: ﴿ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ [البقرة ٢٤٩]. وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح ولكن نتفاضل بالصبر. وقال إبراهيم بن علقمة لقوم جاءوا من الغزو: قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. وفي بعض الآثار: « ليس عدوك الذى إذا قتلك أدخلك الجنة، وإذا قتلته كان لك نوراً، وإنما أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك ». قال بعضهم:

إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل

(قوله: وأن الفرج مع الكرب) يشهد لذلك قوله عز وجل:

﴿ وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته... ﴾

[الشورى ٢٨]. وقول النبي ﷺ: « يضحك ربنا من قنوط عباده

وقرب غيره . وقوله تعالى: ﴿ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا... ﴾ [يوسف ١١٠]. وقوله تعالى: ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ﴾ [البقرة: ٢١٤]. (قوله ﷺ: وأن مع العسر يسراً) هذا منتزع من قوله تعالى: ﴿ سيجعل الله بعد عسر يسراً ﴾ [البقرة ٢١٤]. وقوله عز وجل: ﴿ فإن مع العسر يسراً * إن مع العسر يسراً ﴾ [الشرح ٥، ٦] وقال النبي ﷺ: « لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه » وقال « لن يغلب عسر يسرين » قال بعضهم:

إذا العسر لاح فارتج اليسر إنه قضى الله أن العسر سبق اليسر
ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب، واليسر بالعسر أن
الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد اليأس من كشفه من
جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل
على الله وهو أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج. قال الفضيل:

والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئاً لأعطاك مولاك كل ما تريد انتهى. قال الله تعالى: ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾ [الطلاق ٢، ٣].

(الحديث العشرون)

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت » رواه البخارى.

(قوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى) يعنى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم، وتوارثوه عنهم قرناً بعد قرن، واشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة (قوله: إذا لم تستح فاصنع ما شئت) تهديد ووعيد كقوله

تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾ [فصلت ٤٠].
وفي بعض الآثار: «إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع
منه الحياء لم تلقه إلا بغيضاً مبغضاً». وعن ابن عباس قال:
«الحياء والإيمان في قرن فإذا نزع أحدهما تبعه الآخر». وفي
الصحيحين عن ابن عمر أن النبي ﷺ مرّ على رجل وهو يعاتب
أخاه في الحياء يقول: إنك تستحي كأنه يقول قد أضرب بك. فقال
رسول الله ﷺ: دعه فإن الحياء من الإيمان فالحياء يكف صاحبه
عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم
الأخلاق ومعاليتها. قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة
فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. وفي حديث ابن مسعود عن
النبي ﷺ: «الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن
وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة
الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحي من الله» رواه الإمام أحمد
والترمذى، وروى عبد الغنى بن سعيد في كتاب أدب المحدث عن
حرملة بن عبد الله قال: «أتيت النبي ﷺ لأزداد من العلم،

فقلت بين يديه، فقلت: يا رسول الله ما تأمرنى أن أعمل به؟
قال: ائت المعروف، واجتنب المنكر، وانظر الذى سمعته أذنك من
الخير الذى يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فآته، وانظر الذى
تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه، قال:
فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شيئاً: إتيان المعروف، واجتتاب
المنكر» .

(الحديث الحادى والعشرون)

عن أبى عمرو، وقيل أبى عمرة سفيان بن عبد الله
رضى الله عنه قال: « قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام
قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم»
رواه مسلم.

هذا الحديث من جوامع الكلم التى أوتيتها ﷺ، فإنه جمع
لهذا السائل فى هاتين الكلمتين معانى الإسلام والإيمان كلها،
وهذا كقوله تعالى: ﴿ إن الدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا... ﴾

[الاحقاف ١٣] قال عمر بن الخطاب: استقاموا والله على طاعته، ولم يروغوا روغان الثعلب، والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم، ويشمل ذلك فعل الطاعات وترك المنهيات، وقد قال النبي ﷺ: « استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » رواه الإمام أحمد. وقال ﷺ: « سدودا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل » قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، والمقاربة: القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. والسداد: الاستقامة والإصابة. قال ابن أبي جمرة: فيه دلالة على أنه ليس أحد من الخلق يقدر على توفية حق الربوبية، يؤخذ ذلك من قوله ﷺ: « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » فإذا كان هو وهو خير البشر لا يقدر على ذلك فالغير أحرى وأولى، وإذا تأملت ذلك من جهة النظر تجده مدركا حقيقة، لأنه إذا طالبنا بشكر النعم التي أنعم علينا عجزنا عنه بالقطع ومنها ما لا نعرفه كما قال تعالى:

﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها... ﴾ [إبراهيم ٣٤] فكيف غير ذلك من أنواع التكليفات، فما بقى إلا ما أخبر به الصادق وهو والتغمد بالفضل والرحمة.

(الحديث الثانى والعشرون)

عن أبى عبد الله بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما « أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئاً أدخل الجنة؟ قال نعم » رواه مسلم.

ومعنى حرمت الحرام: أجتنبته. ومعنى أحللت الحلال: فعلته معتقداً حله.

هذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات، وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ﴾

[النساء ٣١] وفي الصحيحين « أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ نائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً. فقال: أخبرني بما فرض الله عليّ من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً. فقال أخبرني بما فرض الله عليّ من الزكاة؟ فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام. فقال: والذي بعثك بالحق لا أتطوع شيئاً، ولا أنقص مما فرض الله عليّ شيئاً. فقال رسول الله ﷺ: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق » وخطب النبي ﷺ في حجة الوداع فقال: « أيها الناس: اتقوا الله وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم » . وفي رواية: « وحجوا بيتكم » ، وإنما لم يذكر الحج والزكاة في هذا الحديث، لأن الزكاة لا تجب إلا على صاحب المال، والحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلاً، وأما الصلاة والصيام، وتحليل الحلال، وترك الحرام، فواجب على كل أحد، والله أعلم.

(الحديث الثالث والعشرون)

عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « الطهور شرط الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حُجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » رواه مسلم.

هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الدين (قوله ﷺ: الطهور شرط الإيمان).
وفى رواية الترمذى: « الوضوء شرط الإيمان »، فالطهور التطهر بالماء من الأحداث، كالوضوء وغسل الجنابة. وفى الحديث الآخر عن النبي ﷺ: « ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ». فخصال الإيمان قسمان: ظاهرة وباطنة. فالطهور من الخصال الظاهرة،

والتوحيد من الخصال الباطنه، فمن طهر باطنه بالتوحيد وظاهره
 بالماء فقد استفتح باب الجنة، ولا يدخلها إلا الطاهرون الطيبون قال
 تعالى: ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها
 وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
 خالدين ﴾ [الزمر ٧٣]. (قوله: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان
 الله والحمد لله يملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض) هذا شك
 من الراوى. وفي رواية لمسلم والنسائي: « والتسبيح والتكبير ملء
 السماء والأرض ». وللترمذى من حديث عبد الله بن عمرو عن
 النبي ﷺ قال: « التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملؤه، ولا
 إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه ». (قوله:
 تملأ الميزان) أي ميزان الحامد لله تعالى، وقد قيل إنه ضرب مثل،
 وأن المعنى لو كان الحمد جسمًا الملاء الميزان. وفي الحديث الآخر:
 « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، وخفيفتان على اللسان، ثقيلتان
 في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم » وروي عن
 النبي ﷺ أنه قال: « إن الله اصطفى من الكلام أربعاً: سبحان

الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فمن قال سبحان الله
كتبت له عشرون حسنة، وحطت عنه عشرون سيئة، ومن قال الله
أكبر مثل ذلك، ومن قال إلا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال
الحمد لله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل
نفسه كتبت له ثلاثون حسنة، وحطت عنه ثلاثون سيئة ». (قوله
ﷺ: والصلاة ثور، والصدقة برهان، والصبر ضياء) الصلاة نور
لصاحبها في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة كما في الحديث
الآخر: « من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم
القيامة ». وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: « إذا
حافظ العبد على صلاته فأقام وضوءها وركوعها وسجودها
والقراءة فيها قالت له حفظك الله كما حفظتني، وصعد بها إلى
السماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله عز وجل فتشفع
لصاحبها ». وقال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة
القبور (قوله: والصدقة برهان) أي دليل واضح على صحة
الإيمان، وقد قال الله تعالى في المنافقين: ﴿ ولا يأتون

الصلاة إلا هم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون ﴿ [التوبة
 ٥٤]. (وقوله: والصبر ضياء) الضياء هو النور الذى يحصل فيه
 نوع حرارة كضياء الشمس. قال الله عز وجل: ﴿ هو الذى جعل
 الشمس ضياء والقمر نوراً... ﴾ [يونس ٥] ولما كان الصبر شاقاً
 على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما
 تهواه كان ضياء. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز
 وجل، وصبر عن معاصى الله عز وجل، وصبر على أقدار الله عز
 وجل والصيام يجمعها (قوله: والقرآن حجة لك أو عليك) أي إن
 عملت به فهو حجة لك، وإلا فهو حجة عليك. قال الله تعالى:
 ﴿ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين
 إلا خساراً ﴾ [الاسراء ٨٢]. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: « من
 جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى
 النار». وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
 ﷺ قال: « يمثل القرآن يوم القيامة رجلاً فيؤتى بالرجل قد
 حمله فخالف أمره فيتمثل له خصماً، فيقول يارب حملته إياي

فبئس حاملي، تعدى حدودي، وضيع فرائضي، وركب معصيتي، وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخرة في النار، ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حملة فيتمثل خصماً دونه، فيقول يارب حملته إياي، فخير حامل حفظ حدودي، وعمل بفرائضي، واجتنب معصيتي، واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الإستبرق، ويعقد عليه تاج الملك، ويسقيه كأس الخمر». (قوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) أي كل إنسان يسعى، فمنهم من يبيع نفسه لله بطاعته له فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى فيوبقها: أي يهلكها. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك، وجنبنا معصيتك، وقد قال الله تعالى: ﴿ قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها ﴾ [الشمس ١٠، ٩] أي قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وخاب من دساها بالمعصية. قال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت

فى الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا، قال
فو الله ما نسيتهما بعد. وقال الحسن: المؤمن فى الدنيا كالأسير
يسعى فى فكك رقبتة، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل.
وقال ابن آدم: أن تغدو وتروح فى طلب الأرباح فليكن همك
نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا.

(الحديث الرابع والعشرون)

عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه عن النبى ﷺ فيما
يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: « يا عبادى إني حرمت
الظلم على نفسى، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا
عبادى كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدونى أهدكم. يا
عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعمونى أطعمكم.
يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسونى أكسكم.
يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب
جميعا، فاستغفرونى أغفر لكم. يا عبادى إنكم لن تبلغوا

ضرى فتضرونى، ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى. يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً. يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً. يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل واحد مسأله ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفىكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه « رواه مسلم.

هذا حديث جليل شريف، وهو من الأحاديث القدسية التى يروىها النبى ﷺ عن الله عز وجل (قوله: يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسى وجلته بينكم محرماً فلا تظالموا) يعنى أن الله

سبحانه وتعالى منع نفسه من الظلم لعباده وحرّمه عليهم. قال الله تعالى: ﴿ وما أنا بظلام للعبيد ﴾ [ق: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿ وما الله يريد ظلماً للعباد ﴾ . وقال الله تعالى: ﴿ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ﴾ [النساء ٤٠]. وقال الله تعالى: ﴿ إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون ﴾ [يونس ٤٤]. وقال الله تعالى: ﴿ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ﴾ [طه ١١٢] والظلم هنا: هو وضع الأشياء في غير موضعها (قوله: وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا) أي لا يظلم بعضهم بعضاً. وقال النبي ﷺ في خطبته في حجة الوداع: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يؤمكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ». وقال ﷺ: « إن الظلم ظلّمت يوم القيامة ». وقال: « إن الله ليملئ للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته »، ثم قرأ: « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد » وكلها في الصحيحين. وفي صحيح البخارى عن أبى

هريرة عن النبي ﷺ قال: « من كانت عليه مظلمة لأخيه
 فليتحلل منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه
 من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه
 فطرحته عليه ». (قوله: يا عبادى كلكم ضالّ إلا من هديته
 فاستهدونى أهدكم. يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته،
 فاستطعونى أطعمكم. يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته
 فاستكسونى أكسكم. يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا
 أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم) هذا يقتضى أن
 جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى فى جلب مصالحهم، ودفع
 مضارهم فى أمور دينهم ودنياهم. قال الله تعالى: ﴿ من يهد الله
 فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ﴾ [الكهف ١٧].
 وقال تعالى: ﴿ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم
 مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين ﴾ [هود ٦]. وقال تعالى:
 حاكيا عن آدم وزوجه عليهما السلام أنهما ﴿ قالا ربنا ظلمنا
 أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ [الاعراف

[٢٣] وقال تعالى: ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما
يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ﴾ [فاطر ٢]، وفي
الحديث دليل على أن الله تعالى يحب أن يسأله العباد جميع
مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك،
كما يسألونه الهداية والمغفرة. في الحديث الآخر، عن النبي ﷺ:
« ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع ».
والهداية نوعان: مجملة ومفصلة، فالمجملة هي الهداية للإسلام
والإيمان، والمفصلة: هي الهداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان
والإسلام، وإعانتة على فعل ذلك، ولهذا أمر الله عباده أن يقرءوا
في كل ركعة من صلاتهم ﴿ أهدنا الصراط المستقيم ﴾ [الفاتحة
٦] وكان النبي ﷺ يقول في دعائه بالليل: « اهدني لما اختلف
فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ».
وأما الاستغفار فهو طلب مغفرة الذنوب، والعبد أحوج شيء إليه
لأنه يخطئ بالليل والنهار، وكل بنى آدم خطاء، وخير الخطائين
التوابون. وعن الأغر المزني أنه سمع النبي ﷺ يقول: « أيها الناس

توبوا إلى ربكم فإنى أتوب إليه فى اليوم مائة مرة » رواه البخارى .
وفى حديث أبى هريرة عن النبى ﷺ : « والله إني لأستغفر الله
وأتوب إليه كل يوم مائة مرة » . وروى الإمام أحمد من حديث
عائشة رضى الله عنها عن النبى ﷺ أنه كان يقول : « اللهم
اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استبشروا ، وإذا أساءوا استغفروا »
(قوله : يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى ، ولن تبلغوا نفعى
فتنفعونى) يعنى أن العباد لا يوصلون إلى الله نفعاً ولا ضراً ، فإن
الله تعالى غنى حميد . قال الله تعالى : ﴿ إن تكفروا فإن الله غنى
عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم... ﴾ [الزمر
٧] . (قوله : يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا
على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . يا
عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً) فيه إشارة إلى
أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ، ولا ينقص بمعصيتهم ، فهو كامل
لانقص فيه بوجه من الوجوه (قوله : يا عبادى لو أن أولكم

وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت
 كل واحد مسأله ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط
 إذا أدخل البحر) فيه إشارة إلى كمال ملكه سبحانه، وكمال
 قدرته، وأن خزائنه لا تنفذ ولا تنقص، ولو أعطى الأولين والآخريين
 جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث الخلق على
 سؤاله، وإنزال حوائجهم به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي
 الله عنه عن النبي ﷺ قال: « يد الله مملأى لا تغيضها نفقة
 سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السموات
 والأرض فإنه لم يغيض ما في يمينه » وفي حديث أبي ذر عند
 الترمذى: « ذلك بأني جواد واحد ماجد أفعل ما أريد، عطائي
 كلام، وعذابي كلام، ما أمرى لشيء إذا أردته أن أقول له كن
 فيكون » قال بعضهم :

لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك غصّ منك للدين
 واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون

(قوله: يا عبادى إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفىكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه) هذا كقوله تعالى: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ﴾ * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ [الزلزلة ٨٧]. وقوله تعالى: ﴿ ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ﴾ [الكهف ٤٩]، وفيه إشارة إلى أن الخير كله فضل من الله على عباده، والشر كله من عند ابن آدم من اتباع هوى نفسه. قال الله عز وجل: ﴿ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ [النساء ٧٩]. وفي المسند وسنن أبي داود عن النبي ﷺ قال: « إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره، وإن المنافق إذا مرض وعوفى كان كالبعير عقله أهله وأطلقوه لا يدرى بما عقلوه ولا بما أطلقوه ». وفي الترمذى عن أبي هريرة مرفوعاً: « ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسناً ندم على أن يكون ازداد وإن كان مسيئاً ندم أن يكون استعتب ». وكان مطرف بن عبد الله يقول:

اجتهدوا فى العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات، وإن يكن الأمر شديداً كما نخاف ونحذر لم نقل: ربنا أرجعنا لعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل. انتهى.

وقد قال الله تعالى: ﴿ وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ﴾ [الزمر ٧٤]. وقال تعالى: ﴿ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى إنى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم * وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ﴾ [ابراهيم ٢٢، ٣٢].

(الحديث الخامس والعشرون)

عن أبي ذر رضى الله عنه أيضاً « أن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا للنبي ﷺ: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلى، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » رواه مسلم.

الدثور: الأموال جمع دثر، وهى المال الكثير، وفى الحديث دليل على أن الصحابة رضى الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة يحزنون على ما يفوتهم منها مما لم يقدروا عليه

كما قال تعالى: ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على
المحسنين من سبيل والله غفور رحيم * ولا على الذين إذا ما أتوك
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من
الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقون ﴾ [التوبة ٩١، ٩٢]. (قوله: أو
ليس قد جعل لكم ما تصدقون) بتشديد الصاد، ويجوز تخفيفها
(إن بكل تسيحة صدقة إلى آخره) ظن الفقراء أن لا صدقة إلا
بمال، وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي ﷺ أن جميع
أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة. وروى عن ابن عمر مرفوعاً:
« من كان له مال فليصدق من ماله، ومن كان له قوة فليصدق
من قوته، ومن كان له علم فليصدق من علمه ». وفي مراسيل
الحسن عن النبي ﷺ: « أن من الصدقة أن تسلم على الناس
وأنت طليق الوجه ». وروى الترمذى من حديث أبي ذر رضى الله
عنه عن النبي ﷺ قال: « تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة،
وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل فى

أرض الضلال لك صدقة، وإما طتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة». (قوله: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر) دليل على أن الإنسان إذا نوى بالجماع عفاف نفسه أن له في ذلك أجراً، وكذلك إذا نوى قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو طلب ولد صالح، أو غير ذلك من المقاصد الحسنة كما قال النبي ﷺ في الحديث الآخر: « إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فيء امرأتك ». وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: « مامن مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة ». وفي المسند بإسناد ضعيف عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي ﷺ: « من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غراساً في غير ظلم ولا اعتداء إلا كان له أجر

جار ما انتفع به أحد من خلق الرحمن . « وذكر البخارى فى تاريخه من حديث جابر مرفوعا: « من حفر ماء لم تشرب منه كبد حرى من جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة » . وروى الإمام أحمد والترمذى عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر عز وجل . » .

(الحديث السادس والعشرون)

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط

الأذى عن الطريق صدقة» . رواه البخارى ومسلم .

السلامى: هى المفاصل والأعضاء. وفى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ قال: « خلق الله آدم على ستين وثلاثمائة مفصل، فمن ذكر الله، وحمد الله، وهلل الله، وسبح الله، وعزل حجراً عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظماً، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى أمسى من يومه، وقد زحزح نفسه من النار» .
وفيه أيضاً من حديث أبى ذر عن النبي ﷺ قال: « يصبح على كل سلامى أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليل صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» . قال ابن دقيق العيد: أى يكفى من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته، والله أعلم.

وقال ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى: ﴿ ثم لتسئلن يومئذٍ عن النعيم ﴾ [التكاثر ٨] قال: النعيم صحة الأبدان، والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى: ﴿ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مشغولا ﴾ [الاسراء ٣٦]. وقال وهب بن منبه: عبَدَ الله عابد خمسين عاما، فأوحى الله عز وجل لعرق فى عنقه، فضرب عليه فلم ينم ولم يصلّ، ثم سكن وقام، فأتاه ملك فشكا إليه مالقى من ضربات العرق. فقال الملك: إن ربك عز وجل يقول: عبادتك خمسين سنة لم تعدل سكون ذلك العرق. وقال سليمان التيمى: إن الله أنعم على العباد على قدره، وكلفهم الشكر على قدرهم، حتى رضى الله منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه، وبالحمد بألسنتهم عليها، وقد قال النبي ﷺ: «من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة، أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قالها حين يمسي أدى شكر

ليلته » وقال الله تعالى: ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء
مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ [النساء ١١٤].

(الحديث السابع والعشرون)

عن النواس بن سمعان رضى الله عنه، عن النبي ﷺ
قال: « البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك،
وكرهت أن يطلع عليه الناس » رواه مسلم.

وعن وابصة بن معبد رضى الله عنه قال: « أتيت رسول
الله ﷺ فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم، قال:
استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه
القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن
أفتاك الناس وأفتوك » حديث حسن روينا في مسندى
الإمامين أحمد بن حنبل والدارمى بإسناد حسن.

(قوله ﷺ: البر حسن الخلق) يعنى أن حسن الخلق أعظم

خصال البر، وهو ما ييسر فاعله ويلحقه بالأبرار، وحسن الخلق هو
 الأخلاق الحميدة، والأوصاف الجميلة، كالإنصاف في المعاملة،
 والرفق في المحاولة، والعدل في الأحكام، والبذل والإحسان، وغير
 ذلك من صفات المؤمنين. وفي الصحيحين: « أن أعرابياً جذب برد
 النبي ﷺ حتى أثرت حاشيته في عاتق النبي ﷺ، وقال: أعطني يا
 محمد من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله ﷺ ثم
 ضحك وأمر له بعطاء » وقد قال الله تعالى: ﴿ ليس البر أن تولوا
 وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
 والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى
 واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام
 الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى
 البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم
 المتقون ﴾ [البقرة ١٧٧] (قوله: والإثم ما حاك فى نفسك،
 وكرهت أن يطلع عليه الناس) يعنى أن الإثم هو ما أثر فى
 القلب ضيقاً وحرماً ونفوراً وكراهة، وهذا يرجع إليه عند الاشتباه،

وهو ما استنكره الناس: فاعله وغير فاعله. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح. (قوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك) يعنى أن ما حاك فى صدر الإنسان فهو إثم وإن أفتاه غيره، وهذا إنما يكون إذا كان المفتى يفتيه بمجرد ظن أو هوى من غير دليل شرعى، وأما ما كان فيه دليل شرعى كالفطر فى السفر والمرض وقصر الصلاة فى السفر، ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فلا عبرة به، والله أعلم.

(الحديث الثامن والعشرون)

عن أبى نجیح العرباض بن ساریة رضى الله عنه قال: «وعظنا رسول الله ﷺ موعظةً وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسرى اختلافاً كثيراً،

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى
 عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة
 ضلالة » رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح.
 (قوله: وعظنا رسول الله ﷺ موعظة) وفى رواية « بليغة »
 وكان ذلك بعد صلاة الصبح (وقوله: ذرفت منها العيون،
 ووجلت منها القلوب) هذه صفة للمؤمنين عند سماع الذكر
 قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾
 [الأنفال: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ إِذَا سَمِعُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ
 أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا
 مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٣]. (قوله: فقلنا يا رسول الله كأنها
 موعظة مودع فأوصنا) أي لأن المودع يستقصى فى القول
 والفعل، ولعل الخطبة التى أشار إليها العرياض شبيهة بما روى
 الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: خرج
 علينا رسول الله ﷺ يوماً كالمودع. فقال: « أنا محمد النبی الأمی

ولا نبي بعدى، أوتيت فوائح الكلم ونحواته وجوامعه، وعلمتكم خزنة النار وحملة العرش، وتجوز لى ربي، وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله، وحرموا حرامه». (قوله ﷺ: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة) هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ﴿ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله... ﴾ [النساء ١٣١]. وقال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم... ﴾ [النساء ٥٩]. وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر وقال الحسن: والله ما يستقيم الدين إلا بالأمراء وإن جاروا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وخرج الخلال فى كتاب الإمارة من حديث أبى أمامة قال: «أمر رسول الله ﷺ أصحابه حين صلى العشاء أن احشدوا فإن لى إليكم حاجة، فلما فرغوا من صلاة الصبح قال: هل حشدتم كما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، هل عقلتم

هذه ثلاثا؟ قلنا نعم. قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل عقلتم
 هذه ثلاثا؟ قلنا نعم. قال: اسمعوا وأطيعوا، هل عقلتم هذه ثلاثا؟
 قلنا نعم « قال: فكنا نرى أن رسول الله ﷺ سيتكلم كلاماً
 طويلاً، ثم نظرنا في كلامه، فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله.
 (قوله: وإن تأمر عليكم عبد) وفي رواية: «حبشى» وفي صحيح
 البخارى عن أنس رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: « اسمعوا
 وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ». (قوله:
 فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة
 الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ) هذا
 إخبار منه ﷺ بما وقع فى هذه الأمة من كثرة الاختلاف فى
 أصول الدين وفروعه، فأمر عند ذلك بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء
 الراشدين فى الاعتقادات والأعمال والأقوال. والخلفاء الراشدون،
 هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم كما فى
 الحديث الآخر « والخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم يكون ملكاً »
 (قوله: عضوا عليها بالنواجذ) أي الأضراس، وهو كناية عن

شدة التمسك بها (قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) هذا تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثه، والمراد بالبدعة ما أحدث في الدنيا مما لا أصل له في الشريعة، وهذا من جوامع الكلم، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ». وقال الشافعي: البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم انتهى.

فمن البدع المحموده الاجتماع في صلاة التراويح، وكتابة الحديث، وتفسير القرآن، وتبويب الفقه، ونحو ذلك مما له أصل في الشريعة، ويستعان به على معرفة الدين وإقامته، وبالله التوفيق.

(الحديث التاسع والعشرون)

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: « قلت: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار؟ قال:

لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، قلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم « رواه الترمذى، وقال: حديث حسن صحيح.

(قوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار) فيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة كما قال تعالى: ﴿ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ [الزخرف ٧٢].

وأما قوله ﷺ: « لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله » فالمراد أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا رحمة الله، فالجنة وأسبابها من فضل الله ورحمته. وفي الدعاء المأثور: ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل (قوله ﷺ: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسر الله عليه) فيه إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، وقد قال النبي ﷺ: « اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم تلا: ﴿ فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى * وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى ﴾ [الليل ٥-١٠] (قوله: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم

رمضان، وتحتج البيت) هذه أركان الإسلام الخمسة، أرشده ﷺ
 لعبادة الله وحده مخلصاً له الدين، وإقامة الصلاة، والإتيان بشرائع
 الإسلام، ثم قال: « ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة،
 والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل
 في جوف الليل »، ثم تلا: « تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى
 بلغ يعملون »: أي قرأ قوله تعالى: ﴿ تتجافى جنوبهم عن
 المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون * فلا تعلم
 نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعملون ﴾ [السجدة:
 ١٦، ١٧] لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك
 على أبواب الخير من النوافل. فقال: «الصوم جنة» أي سترة
 ووقاية (قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء
 النار). وفي الحديث الآخر: « إن صدقة السر لتطفئ غضب
 الرب، وتدفع ميتة السوء » وقد قال تعالى: ﴿ إن تبدوا الصدقات
 فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم
 من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ﴾ [البقرة ٢٧١]. (قوله: وصلاة

الرجل فى جوف الليل) يعنى تطفىء الخطيئة أيضاً كالصدقة.
وفى الترمذى من حديث بلال رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال:
« عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل
قربة إلى الله عز وجل، ومنهاة عن الإثم، وتكفير السيئات، ومطرده
للداء عن الجسد ». وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله
عنه عن النبى ﷺ قال: « أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة
الليل »، وخرّج النسائى والترمذى من حديث أبى أمامة: « قيل يا
رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ودبر
الصلوات المكتوبات ». (قوله: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده
وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام،
 وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد) المراد بالأمر: الدين، ورأسه:
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وعموده: الصلاة
فلا يقوم إلا بها، وذروة سنامه: الجهاد فى سبيل الله، وذروة كل
شئ أعلاه وأرفعه، وهذا يدل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد
الفرائض. وفى رواية الإمام أحمد عن معاذ « قال لى رسول الله

ﷺ: إن شئت حدثتك برأس هذا الأمر، وقوام هذا الدين، وذروة
 السنام؟ قلت: بلى. فقال نبي الله ﷺ: إن رأس هذا الأمر أن
 تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده
 ورسوله، وإن قوام هذا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن ذروة
 السنام منه الجهاد في سبيل الله. (قوله: ألا أخبرك بملاك ذلك
 كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه فقال: كف عليك
 هذا، وقلت يا نبي الله: وإنما لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك
 أمك، هل يكبّ الناس في النار على وجوههم، أو قال على
 مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم) هذا يدل على أن كف اللسان
 وضبطه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره.
 (قوله: ثكلتك أمك) أي فقدتك، والعرب تدعو على الرجل ولا
 تريد وقوع الأمر به، والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام وعقوباته،
 فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، فمن زرع
 خيراً حصد الكرامة، ومن زرع شراً حصد الندامة، ومعصية النطق
 يدخل فيها: الشرك، والقول على الله بلا علم، و شهادة الزور،

والقذف، والكذب، والغيبة والنميمة، ونحو ذلك من الكبائر والصغائر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزلّ بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ». وفي الحديث الآخر: « أكثر ما يدخل الناس النار الأجوфан الفم والفرج » وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. وكان ابن مسعود رضى الله عنه يحلف بالله الذى لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وفي الحديث السابق عن النبي ﷺ: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ».

(الحديث الثلاثون)

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضى الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: « إن الله تعالى فرض فرائض فلا

تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمةً لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.

قال ابن سمعان: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه، من عمل به فقد حاز الثواب، وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه، فقد استوفى أقسام الفضل، وأوفى حقوق الدين (قوله: وسكت عن أشياء رحمةً لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) هذا موافق لقوله ﷺ: «ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم» قال بعض العلماء: كانت بنو إسرائيل يسألون فيجابون، ويعطون ما طلبوا، حتى كان ذلك فتنة لهم، وأدى ذلك إلى هلاكهم، وكان الصحابة رضی الله عنهم قد فهموا ذلك، وكفوا عن السؤال إلا فيما لا بد منه، وكان يعجبهم أن يجيء الأعراب يسألون رسول الله ﷺ فيسمعون ويعون. وأخرج البزار في مسنده والحاكم من

حديث أبي الدرداء رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: « ما أحل الله فى كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً » ثم تلا هذه الآية: « وما كان ربك نسيا . »

(الحديث الحادى والثلاثون)

عن أبى العباس سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه قال: « جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته أحببته الله وأحببى الناس؟ فقال: أزهّد فى الدنيا يحبك الله، وأزهّد فيما عند الناس يحبك الناس » حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.

قد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين: الزهد فى الدنيا، والزهد فيما عند الناس. قال أبو داود: أصول السنن فى كل فن أربعة أحاديث: حديث عمر « إنما الأعمال بالنيات »، وحديث: « الحلال بين والحرام بين »، وحديث: « من

حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ، ، وحديث: « ازهد في الدنيا
يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ، ، وجمعها
بعضهم فقال:

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية
اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعينك واعملن بنيه

قال أبو إدريس الخولاني الزهادة في الدنيا ليست بتحريم
الحلال، ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في
يد الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد
رجاء لأجرها منها لو بقيت. وقيل لأبي حازم الزاهد: ما مالك؟
قال: لى مالان لا أخشى معهما الفقر: الثقة بالله، واليأس مما في
أيدي الناس. وقال الفضيل بن عياض: أصل الزهد الرضا عن الله
عز وجل. وسئل الزهري من الزاهد؟ فقال: من لم يغلب الحرام
صبره، ولم يشغل الحلال شكره. وقال الإمام أحمد بن حنبل:
الزهد في الدنيا قصر الأمل، واليأس مما في أيدي الناس. وقال
إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف: فزهد فرض، وزهد فضل،

وزهد سلامة، فأما الزهد الفرض: فالزهد فى الحرام، والزهد
الفضل: الزهد فى الحلال، والزهد السلامة: الزهد فى الشبهات.
وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما
لم يلهك فليس متاع الغرور، ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير
منه. وقال النبى ﷺ: « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه
أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأت من الدنيا إلا ما كتب له،
ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله عليه أمره، وجعل غناه فى
قلبه، وأتته الدنيا وهى راغمة » رواه أحمد وابن ماجه والترمذى،
وكان عمر يقول فى خطبته على المنبر: إن الطمع فقر، وإن اليأس
غنى، وإن الإنسان إذا آيس من شىء استغنى عنه. وقال الحسن: لا
تزال كريماً على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط بما فى
أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك.
وقال أيوب السخيتانى: لا يقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان:
العفة عما فى أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. وروي أن
عبد الله بن سلام لقي كعب الأحبار عند عمر فقال: يا كعب

من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به. قال: فما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه وعقلوه؟ قال: يذهبه الطمع، وشره النفس، وتطلب الحاجات إلى الناس. قال صدقت؛ وما أحسن قول بعض السلف حيث يقول:

يقولون لى فيك انقباض وانما	رأوا رجلا عن موقف الذل احجما
أرى الناس من داناهم هان عندهم	ومن أكرمه عزة النفس أكرما
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم	ولو عظموه فى النفوس لعظما
ولكن أهانوه فهان ودنسوا	محياه بالأطماع حتى تجهما

قال أعرابى لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه، واستغنى هو عن دنياهم. اللهم تب علينا، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وقال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى:

ومن يذق الدنيا فإنى طعمتها
فلم أرها إلا غروراً وباطلاً
فما هى إلا جيفة مستحيلة فإن
تجتنبها كنت سلماً لأهلها
وسيق إلينا عذبتها وعذابها
كما لاح فى ظهر الفلاة سراها
عليها كلاب همهن اجتذابها
وإن تجتذبها نازعتك كلابها

(الحديث الثانى والثلاثون)

عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدرى رضى
الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « لا ضرر ولا ضرار »
حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطنى وغيرهما مسنداً.
ورواه مالك فى الموطأ مرسلأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه
عن النبي ﷺ فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوى بعضها
بعضاً.

هذا الحديث أصل عظيم، وقاعدة من قواعد الفقه. قال أبو
داود: الفقه يدور على خمسة أحاديث: « الحلال بين والحرام بين ».

وقول النبي ﷺ: « لا ضرر ولا ضرار » وقوله: « إنما الأعمال
 بالنيات ». وقوله: « الدين النصيحة ». وقوله: « ما نهيتكم عنه
 فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ». (قوله ﷺ: لا
 ضرر ولا ضرار) زاد الحاكم « من ضارَّ ضره الله، ومن شاقَّ شقَّ
 الله عليه ». وفي رواية للدارقطني عن أبي هريرة أن النبي ﷺ
 قال: « لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع
 خشبته على حائطه ». وفي الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي
 الله عنه عن النبي ﷺ قال: « ملعون من ضارَّ مؤمناً أو مكر به ». .
 وقد قال الله تعالى: ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دين غير
 مضارٍّ... ﴾ [النساء: ١٢]. وقال النبي ﷺ: « إن العبد ليعمل
 بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضارَّ في الوصية فيدخل
 النار ». وقال تعالى: ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف
 ولا تمسكوهن ضراراً لعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا
 تتخذوا آيات الله هزوا... ﴾ [البقرة ٢٣١]. وقال تعالى: ﴿ لا تضارَّ
 والدة بولدها ولا مولود له بولده... ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. (قوله:

لا ضرر ولا ضرار). الضرر: هو أن يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به بغير حق والضرار: هو أن يدخل على غيره ضرراً بلا منفعة، كمن منع مالا يضره، وقيل الضرر أن يضر به من لا يضره، والضرار: أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، والمراد إدخال الضرر بغير حق، وأخرج أبو داود فى المراسيل من حديث أبى قلابة قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تضاورا فى الحفرة» وذلك أن يحفر الرجل إلى جانب الرجل ليذهب بمائة. وأخرج أبو داود فى المراسيل عن واسع بن حبان قال: « كان لأبى لبابة عذق فى حائط رجل فكلمه. فقال: إنك تطأ حائطى إلى عذقك فأنا أعطيك مثله فى حائط وأخرجه عنى فأبى عليه، فكلم النبى ﷺ. فقال يا أبا لبابة: خذ مثل عذقك فحزها إلى مالك، واكفف عن صاحبك ما يكره، فقال: ما أنا بفاعل. فقال: اذهب فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه، ثم اضرب فوق ذلك بجدار فإنه لا ضرر فى الإسلام ولا ضرار». وأخرج أبو داود أيضاً فى السنن من حديث أبى جعفر محمد بن على أنه حدث عن سمرة بن جندب

« أنه كان له عذق من نخل فى حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به وشق عليه، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي ﷺ أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى. قال: فهبه لى ولك كذا مداً رغبه فيه فأبى. فقال: أنت مضار. فقال النبي ﷺ للأنصارى: اذهب فاقلع نخله ». قال أحمد فى رواية حنبل: كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه فى ذلك وفيه مرفق له. قال ابن رجب: ويستدل بذلك على وجوب العمارة على الشريك الممتنع منها، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة انتهى.

ومسائل الضرر فى الأحكام كثيرة جداً، فيجتهد الحاكم فى ذلك، فإن كان الضرر بحق أمضاه، وإن كان للتعنت والبغى والتطاول والحسد، فلا ضرر ولا ضرار، وقد قضى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه على محمد بن مسلمة أن يجرى ماء جاره فى أرضه وقال: لنمرنّ به ولو على بطنك.

(الحديث الثالث والثلاثون)

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:
« لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم،
لكن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر ». حديث
حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه فى الصحيحين.

هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأحكام، والذى فى
الصحيحين منه: « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء
رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ». وفى رواية:
« أن النبى ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه ». وفى
الصحيحين أيضاً: « أن الأشعث بن قيس قال: كان بينى وبين
رجل خصومة فى بئر، فاخترصمنا إلى رسول الله ﷺ. فقال رسول
الله ﷺ: شاهداك أو يمينه، قلت: إذا يحلف ولا يبالى. فقال
رسول الله ﷺ: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها
فاجر لقى الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك، ثم قرأ
هذه الآية: ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ... ﴾

[آل عمران: ٧٧] الآية. وفي رواية لمسلم بعد قوله: إذا يحلف « قال ليس لك إلا ذلك ». وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: « البينة على المدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ». وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيته داود عليه السلام هو أن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر. (قوله ﷺ: البينة على المدعى) البينة: هي ما أبان الحق فيحكم الحاكم بإقرار المدعى عليه، أو بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعى، ويمين المنكر، ويمين الرد، ويعلمه إذا لم يتهم. وعن ابن عباس رضی الله عنهما « أن النبي ﷺ قضى بيمين وشاهد » رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن جابر رضی الله عنه: « أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقاما بينة، فقضى بها رسول الله ﷺ للذي هي في يده ». وعن ابن عمر رضی الله عنهما: « أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق » رواهما الدار قطنی، فإذا لم يحلف المدعى عليه وطلب يمين المدعى فله ذلك. وقد كان شريح وإياس

بن معاوية يحكمان فى الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين. وقضى شريح فى أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هى ولد هرتى. قال شريح: ألقها مع هذه، فإن هى قرّت ودرت واسبطرت فهى لها، وإن فرت وهرت وبارت فليس لها. قال ابن قتيبة: قوله اسبطرت: يريد امتدت للارضاع، وقوله وإن بارت: أى اقشعرت وتنفشت، وروي عن على أنه أحلف المدعى مع بينته أن شهوده شهدوا بحق. وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم وجب ذلك. وقال ابن عباس فى المرأة الشاهدة على الرضاع أنها تستحلف. وقضى ابن مسعود فى رجل مسلم حضره الموت فأوصى إلى رجلين مسلمين معه، وسلمهما ما معه من المال، وأشهد على وصيته كفاراً، ثم قدم الوصيان فدفعوا بعض المال إلى الورثة وكتما بعضه، ثم قدم الكفار فشهدوا عليهم بما كتموه من المال، فدعا الوصيين المسلمين فاستحلفهما ما دفع إليها أكثر مما دفعاه، ثم دعا الكفار فشهدوا وحلفوا على شهادتهم، ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود أو النصارى

حق فحلفوا، فقضى على الوصيين بما حلفوا عليه.
وأما حقوق الله عز وجل: فمن العلماء من قال لا يستحلف
فيها بحال، ومنهم من قال يستحلف إذا اتهم. وروى الخلال
بإسناده عن الركين بن الربيع عن أبيه قال: أحس أي شرد لأخي
فرس بعين التمر فرآه فى مربط سعد، فقال فرسى، فقال سعد: لك
بينتة؟ قال لا، ولكن أدعوه فيحتم فدهاه فحتم فأعطاه إياه.
وقال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير
البينة القاطعة، كان يكتفى باليسير إذا عرف صرف مظلمة الرجل
ردها عليه ولم يكلفه تحقيق البينة لما يعرف من غشم الولاية قبله
على الناس. وذكر القاضى أن الأموال المغصوبة من قطاع الطريق
واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة، وأنه ظاهر كلام
أحمد، والله أعلم.

(الحديث الرابع والثلاثون)

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: سمعت

رسول الله ﷺ يقول: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم.

أخرج مسلم من حديث طارق بن شهاب قال: « أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه » ثم روى هذا الحديث. قال ابن دقيق العيد يحتمل أن يكون أبو سعيد لم يكن حاضراً أول ما شرع مروان في الخطبة، ويحتمل أن يكون حاضراً لكنه خاف حصول فتنة، ويحتمل أنه همّ بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد والله أعلم. وأخرج مسلم أيضاً من حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون، فمن جاهدتهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدتهم بلسانه فهو

مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل « وروي عن علي أنه قال: أول ما تغلبون عليه من الجهاد جهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبه المعروف، وينكر قلبه المنكر نكس، فجعل أعلاه أسفله. وفي سنن أبي داود عن النبي ﷺ قال: « إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها » وفي المسند من حديث جرير عن النبي ﷺ: « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله فلم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب ». قال الإمام أحمد: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وفي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية ﴿ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ... ﴾ [المائدة: ١٠٥] قال: سألت عنها خبيراً، أما والله لقد سألت عنها رسول الله ﷺ فقال: « بل ائتمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهو متبعاً،

ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع
عنك أمر العوامّ » وعن ابن مسعود قال: « إذا اختلفت القلوب
والأهواء، وألبستم شيعاً، وذاق بعضكم بأس بعض، فيأمر الإنسان
حينئذٍ نفسه ». قال العلماء: ولا يسقط الأمر بالمعروف، والنهي
عن المنكر لكونه لا يقبل في ظنه بل يجب عليه فعله. قال الله
تعالى: ﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥]. وقال
تعالى: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ... ﴾ [المائدة: ٩٩]. قال
سفيان بن عيينة: لا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر إلا من
كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما
يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. قال ابن
دقيق العيد: ولا يشترط في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر أن
يكون كامل الحال، ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بأصحاب الولاية، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين، وإنما يأمر وينهى
من كان عالماً بما يأمر به وما ينهى عنه، فإن كان من الأمور
الظاهرة مثل الصلاة والصوم، والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، فكل

المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال فذلك
للعلماء، والعلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا
إنكار فيه، لكن على وجه النصيحة إلى الخروج من الخلاف.
وقال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، والأمر
بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. وقال
أيضاً: يأمر بالرفق فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد أن
ينتصر لنفسه. قال: وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون
منهم ما يكرهون يقولون: مهلاً رحمكم الله، مهلاً رحمكم الله.
قال ابن دقيق العيد: وليس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
البحث والتفيش والتجسس، واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر
على منكر غيره، وقال الماوردي: ليس له أن يقتحم ويتجسس إلا أن
يخبره من يثق بقوله: أن رجلاً خلاً برجل ليقتله، أو امرأة ليزني
بها، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على
الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يستدركه، والله أعلم.

(الحديث الخامس والثلاثون)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، التقوى ههنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه » رواه مسلم.

العمل بهذا الحديث من أعظم الأسباب الموصلة للتآلف بين المسلمين وقلة الشحناء (قوله ﷺ: لا تحاسدوا) أي لا يحسد بعضكم بعضاً. والحسد: هو تمنى زوال النعمة، وهو من الأخلاق المذمومة. قال الله تعالى: ﴿ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله... ﴾ [النساء: ٥٤] وقال تعالى: ﴿ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق... ﴾ [البقرة: ١٠٩]. وروى أن إبليس قال

لنوح عليه السلام: اثنتان أهلك بهما بنى آدم: الحسد، وبالحسد
لُعنت وجعلت شيطاناً رجيماً. والحرص أبيع آدم الجنة كلها،
فأصبت حاجتى منه بالحرص. وقال النبي ﷺ: « دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ
الْأُمِّ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ الدِّينِ لَا حَالِقَةَ
الشَّعْرِ، وَالَّذِي نَفْسَ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَزُومُونَا حَتَّى تَحَابُوا، أَوْ لَا أَنْبِئُكُمْ
بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَيْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ». وقال ﷺ:
« إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ
الْحَطْبَ » وهذا هو الحسد المذموم، وهو تمنى زوال النعمة؛ فأما
الغبطة وهى تمنى حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه، فإن
كانت فى أمور الدين فهى محمودة. وفى الصحيحين عن النبي
ﷺ أنه قال: « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ
يَنْفَقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ
اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ » وإن كانت الغبطة فى أمور الدنيا فلا خير فى
ذلك. قال الله تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ
يَرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ

عظيم * وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون ﴿ [القصص ٧٩، ٨٠].

(قوله ﷺ: ولا تناجشوا) النجش: هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. وفي حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: « من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار » (قوله ﷺ: ولا تباغضوا) أي لا تعاطوا أسباب البغضاء. قال الله تعالى: ﴿ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ [المائدة: ٩١]. وقال ﷺ: « والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم ». وقال تعالى: ﴿ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ [النساء: ١١٤]. وقال ﷺ: « ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: المشاءون بالنميمة،

المفروقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب « وهذا التباغض المذموم هو الذى منشؤه التنافس فى الدنيا واتباع الأهواء، فأما الحب والبغض فى الله فهو من أوثق عرى الإيمان. قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ألا من أظهر منكم لنا خيراً ظننا به خيراً وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شراً ظننا به شراً وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم تعالى. (قوله ﷺ: ولا تدابروا) التدابر: التهاجر، فإن كلا من المتقاطعين يولى صاحبه دبره، ويعرض عنه بوجهه. وفى الصحيحين عن النبى ﷺ قال: « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ السلام ». (قوله ﷺ: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض) وفى الصحيحين: « لا يبيع المؤمن على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه » ومعنى البيع على بيع أخيه: أن يقول لمن اشتري سلعة فى مدة الخيار: افسخ هذا البيع أنا أبيعك مثله أو أجود بثمنه أو يكون المتبايعان قد تقرر الثمن بينهما وتراضيا به، ولم يبق إلا العقد فيزيد عليه أو يعطيه بأنقص (قوله ﷺ: وكونوا

عباد الله إخوانا) فيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابير، ويبيع بعضهم على بيع بعض، كانوا إخوانا: أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الأخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة، والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال، وقد قال النبي ﷺ: « تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة ». وقال الحسن: المصافحة تزيد في المودة. (قوله: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره) هذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْيَكُمْ ... ﴾ [الحجرات: ١٠] وقد قال النبي ﷺ: « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قال: يا رسول الله أنصره مظلوماً، فكيف أنصره ظالماً؟ قال تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه » متفق عليه. وقال النبي ﷺ: « ما من امرئ مسلم يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمة، وينتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرءاً مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه، وتنتهك فيه حرمة، إلا نصره الله في موضع يحب

فيه نصرته « رواه أبو داود. وفي حديث آخر: « من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره، نصره الله في الدنيا والآخرة ». وفي مسند الإمام أحمد عن النواس بن سمعان عن النبي ﷺ قال: « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك مصدق وأنت به كاذب ». وأما الاحتقار فهو ناشئ عن الكبر، وقد قال ﷺ: «الكبر بطر الحق وغمط الناس » أي احتقارهم قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء عسى أن يكنّ خيراً منهنّ... ﴾ [الحجرات: ١١] إلى قوله تعالى: ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ﴾ [الحجرات: ١٣]. (قوله ﷺ: التقوى ههنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات) . وفي رواية: « وأوماً بيده إلى القلب ». وقال ﷺ: « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ». وقال رسول الله ﷺ: « ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره،

ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتلّ جواظ مستكبر » (قوله ﷺ :
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) يعنى يكفيه من
الشر احتقاره لأخيه المسلم، فإنه إنما يحقره لتكبره عليه، والكبر
من أعظم خصال الشرك (قوله ﷺ : كل المسلم على المسلم
حرام دمه وماله وعرضه) هذا مما كان النبي ﷺ يخطب به فى
الجماع العظيمة كما قال فى حجة الوداع يوم النحر: « إن
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا،
فى بلدكم هذا، فى شهركم هذا » متفق عليه. وقد قال ﷺ :
« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ». وقال
رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أباً،
وصغيرهم ابناً، وأوسطهم أخاً. وقال بعض السلف: ليكن حظ
المؤمن منك ثلاث: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا
تغمه، وإن لم تمدحه فلا تدمه، وبالله التوفيق.

(الحديث السادس والثلاثون)

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: « من نفس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ». رواه مسلم بهذا اللفظ.

هذا حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما ييسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. وفي

الحديث الآخر: « من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ». .
 « قوله ﷺ: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله
 عنه كربة من كرب يوم القيامة) الكربة: الشدة العظيمة، وهذا
 يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، كقوله ﷺ: « إنما يرحم
 الله من عباده الرحماء ». وقوله: « إن الله يعذب الذين يعذبون
 الناس في الدنيا ». وفي حديث كعب ابن عجرة « ومن فرج عن
 مؤمن كربة فرج الله عنه كربته » والتنفيس: التخفيف، والتفريج:
 أعظم من ذلك. وقال النبي ﷺ: « أيما مؤمن أطعم مؤمناً على
 جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى
 مؤمناً على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما
 مؤمن كسا مؤمناً على عرى كساه الله من خضر الجنة » رواه
 الترمذى. (قوله ﷺ: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في
 الدنيا والآخرة) التيسير: الإنظار. قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو
 عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
 [البقرة: ٢٨٠]. وفي الحديث الآخر: « من سره أن ينجيه الله من

كرب يوم القيامة فلينفس عن المعسر أو يضع عنه « وفي الحديث الآخر: « من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ». (قوله ﷺ: ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة) فيه استحباب ستر عورات المسلمين وزلاتهم. وفي الحديث الآخر: « من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته » قال بعض السلف: أدركت قوماً لم يكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوباً، وأدركت قوماً كانت لهم عيوب، فكفوا عن عيوب الناس فنسيت الناس عيوبهم. قال ابن دقيق العيد: الستر على المسلم أن يستر ذلته، والمراد به الستر على ذوى الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفاً بالفساد، وهذا في ستر معصية وقعت وانقضت. أما إذا علم معصية وهو متلبس بها، فيجب المبادرة بالإنكار عليه ومنعه منها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إن لم يترتب على ذلك مفسدة، فالمعروف بذلك لا يستر عليه، لأن الستر على هذا يطمعه في

الفساد والإيذاء وانتهاك المحرمات، وجسارة غيره على مثل ذلك، بل يستحب أن يرفعه إلى الإمام إن لم يخف من ذلك مفسدة (قوله ﷺ: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » .

هذه كلمة جامعة في إعانة المسلم لأخيه المسلم بيدنه وماله وجاهه، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتعاهد الأراامل يستقى لهن الماء بالليل (قوله ﷺ: ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة) قال ابن رجب: سلوك الطريق لإلتماس العلم يدخل فى سلوك الطريق الحقيقى وهو المشى بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية مثل حفظه ومدراسته ومذاكرته ومطالعه وكتابه والتفهم فيه ونحو ذلك. وقال ابن دقيق العيد: وفى الحديث فضل السعى فى طلب العلم، والمراد العلم الشرعى. وقال الحسن: العلم علمان: علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم فى القلب فذاك العلم النافع، وقد قال الله تعالى: ﴿ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات

إلى النور ياذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴿ [المائدة: ١٥، ١٦]
 (قوله ﷺ: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب
 الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة،
 وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده) فيه استحباب
 الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. وفي صحيح البخارى
 عن النبي ﷺ قال: « خيركم من تعلم القرآن وعلمه ». وكان
 النبي ﷺ أحيانا يأمر من يقرأ القرآن ليسمع قراءته، قال: « إني
 أحب أن أسمع من غيري ». روى يزيد الرقاشى عن أنس قال:
 كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقاً حلقاً يقرؤون القرآن، ويتعلمون
 الفرائض والسنن ويذكرون الله تعالى. وقوله: ﴿ إلا نزلت عليهم
 السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله
 فيمن عنده ﴾ السكينة هنا: الطمأنينة والوقار. وفي الصحيحين
 عن النبي ﷺ: « يقول الله أنا عند ظن عبدى بى، وأنا معه حين
 يذكرنى ، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى، وإن ذكرنى فى
 ملاء ذكرته فى ملاء خير منهم » وقد قال الله تعالى: ﴿ يا أيها

الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً * وسبحوه بكرة وأصيلاً * وهو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً * تحتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً ﴿ [الأحزاب: ٤١ - ٤٤] . (قوله ﷺ : ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) أي الجزاء على الأعمال لا على الأنساب . قال الله تعالى : ﴿ ولكل درجات مما عملوا... ﴾ [الأنعام: ١٣٢] . وقال تعالى : ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين * الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين * والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ﴾ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٦] . قال ﷺ حين أنزل عليه « وأندر عشيرتك الأقربين » : « يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيئاً » فعم وخص

حتى قال: « يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا
أغنى عنك من الله شيئاً » متفق عليه. وأخرج البزار من حديث
رفاعة بن رافع أن النبي ﷺ قال لعمر: « اجمع لي من قومك »
يعنى قريشاً فجمعهم فقال: « إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم
أولئك فذاك، وإلا فانظروا، يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة، وتأتون
بالأثقال فيعرض عنكم ». وفي هذا المعنى يقول بعضهم:

لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا ترك التقوى اتكالا على النسب
لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقى أبا لهب

(الحديث السابع والثلاثون)

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: « إن الله كتب
الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم
يعملها كتبتها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها

كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى
أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده
حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة»
رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما بهذه الحروف.

فانظر يا أخى وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى،
وتأمل هذه الألفاظ وقوله «عنده» إشارة إلى الاعتناء بها وقوله
«كاملة» للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال فى السيئة التى هم بها
ثم تركها « كتبها الله عنده حسنة كاملة» فأكدتها بكاملة «وإن
عملها كتبها سيئة واحدة» فأكّد تقليلها بواحدة ولم يوكدها
بكاملة فله الحمد والمنة سبحانه لا نحصى ثناء عليه وبالله
التوفيق.

هذا حديث شريف عظيم بين فيه النبي ﷺ مقدار ما تفضل
الله عز وجل به على خلقه: من تضعيف الحسنات وتقليل
السيئات، وتضمن هذا الحديث أربعة أنواع:

الأول: (من همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة

كاملة). قال أبو الدرداء: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. وروي عن سعيد ابن المسيب قال: « من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزوة، فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى مانوى ». وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن النبي ﷺ قال: « إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً، فهو يتقى فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية، فيقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً، فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه مالاً ولا علماً، وهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، فوزرهما سواء. »، وقد قال الله تعالى ﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على

القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً* درجات منه ومغفرةً ورحمةً وكان الله غفوراً رحيماً ﴿ [النساء: ٩٥]. قال ابن عباس وغيره: المفضل عليهم درجة هم القاعدون من أهل الأعداء، والمفضل عليهم درجات هم القاعدون من غير أهل العذر.

النوع الثانى: (من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة). قال الله تعالى: ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ﴾ [الأنعام: ١٦٠]. وقال تعالى: ﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ﴾ [البقرة: ٢٦١]. وقال الله تعالى: ﴿ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ﴾ [البقرة: ٢٤٥]. وقال النبي ﷺ: « كل عمل ابن آدم له، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ». قال الله تعالى: ﴿ إلا

الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلى ﴿

النوع الثالث: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة: يعنى إذا لم يعمل السيئة لأجل الله تعالى كما فى حديث أبى هريرة: « إنما تركها من جرأى » فإن عزم على فعلها وسعى فى حصول ذلك فعجز عوقب عليها كما قال النبى ﷺ: « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار. قالوا يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه ». وقد قال النبى ﷺ: « إن الله يتجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل ». قال ابن المبارك: سألت سفیان الثورى: أيؤاخذ العبد بالهم؟ فقال إذا كانت عزمًا أوخذ.

النوع الرابع: (وإن همّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة) إشارة إلى أنها غير مضاعفة كما قال تعالى: ﴿ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، لكن

السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان. قال الله تعالى: ﴿ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم... ﴾ [التوبة: ٣٦]. قال ابن عباس في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرماً، وعظم حرمانهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال تعالى: ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج... ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وكان جماعة من الصحابة يتقون سكنى الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه، وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله كما قال تعالى: ﴿ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً* ومن يقنت لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً ﴾ [الاحزاب: ٣٠، ٣١] وقد قال الله تعالى: ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا

يعملون ﴿ [النحل: ٩٧]. وعن أبي ذرّ رضی الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله ». رواه الإمام أحمد. وعن أبي مالك الأشعري رضی الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام » وذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ... ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

(فائدة) زاد مسلم بعد قوله: « وإن همّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاهها، ولا يهلك على الله إلا هالك » أي بعد هذا الفضل العظيم من الله بمضاعفة الحسنات، والتجاوز عن السيئات لا يهلك عليه إلا من تجرأ على السيئات، ورغب عن الحسنات. قال ابن مسعود: ويل لمن غالبت وحداته شعراته. وقد قال الله تعالى: ﴿ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ﴾ [النساء: ٤٠].

(الحديث الثامن والثلاثون)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ
« إن الله تعالى قال: من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب،
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت
سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى
ييطش بها، ورجله التى يمشى بها، لئن سألتى لأعطينه،
ولئن استعاذنى لأعيذنه » رواه البخارى.

هذا الحديث أشرف حديث فى ذكر الأولياء (قوله تعالى:
من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب) أي أعلمته بأنى محارب له.
وفى حديث أبى أمامة: « من أهان لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة »
وولى الله تعالى من امثل أمره واجتنب نهيه. قال الله تعالى: ﴿ أَلَا
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا
يتقون * لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات
الله ذلك هو الفوز العظيم ﴾ [يونس: ٦٢ - ٦٤]. وقال تعالى:

﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ﴾ [المائدة: ٥٥، ٥٦]. وفي الحديث عن النبي ﷺ قال: « الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » رواه الترمذى وغيره. وقال الحسن البصرى: ابن ادم هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه (قوله تعالى: وما تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه). لما ذكر الله تعالى أعداءه ذكر أولياءهم وقسمهم قسمين: أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض وترك المحرمات. والثانى من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. فالقسم الأول المقتصدون، وهم أصحاب اليمين. والثانى المقربون، وهم السابقون الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد فى النوافل والطاعات، والانفكاك عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله تعالى. قال تعالى: ﴿ يا أيها الذين

آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا
يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ﴿
[المائدة: ٥٤]. كان داود عليه السلام يقول في دعائه: اللهم إني
أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يبلغني
حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي، ومن الماء
البارد. وروي عن النبي ﷺ أنه كان يدعو: «اللهم اجعل حبك
أحب الأشياء إليّ، وخشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني
حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، فإذا قررت أعين أهل الدنيا من
دنياهم، فاقرر عيني من عبادتك» وقال بعضهم:

وكن لربك ذاحب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدام
قال ابن رجب: ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى
من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكير وتدبير وتفهم. قال
خبيب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله تعالى ما استطعت. واعلم
أنك لن تتقرب إلى الله بشيء هو أحب إليه من كلامه. وفي

الترمذى عن أبي أمامة مرفوعاً: « ما تقرب العبد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه، يعنى القرآن، لاشيء عند المحبين من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم، وغاية مطلوبهم ». قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وقال ابن مسعود: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. قال بعض العارفين لمريد: اتحفظ القرآن؟ قال: لا، قال: واغوثاه يا لله لمريد لا يحفظ القرآن، فيم يتنعم؟ فيم يترنم؟ فيم يناجى ربه تعالى. كان بعضهم يكثرون تلاوة القرآن ثم اشتغل عنه بغيره، فرأى فى المنام قائلاً يقول له

إن كنت تزعم حبى فلم جفوت كتابى؟

أما تأملت ما فى من لطيف عتابى

ومما يتقرب به العبد إلى الله تعالى كثرة ذكر الله فى كل وقت، وعلى كل حال، قال الله تعالى: ﴿ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ﴾ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب

النار ﴿ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١] الآيات. وفضائل الذكر معروفة في القرآن والسنة، وهي أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، وقد قال الله تعالى: ﴿ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانيةً يرجون تجارةً لن تبور * ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلة إنه غفور شكور * والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده خبير بصير * ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يا أذن الله ذلك هو الفضل الكبير * جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير * وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور * الذي أحلنا دار المقامة من فضلة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ﴾ [فاطر: ٢٩ - ٣٥] (قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها). وفي بعض الروايات: « وقلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به » هذا مثل

قوله: ﴿ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ [النحل]:
 ١٢٨. قال ابن رجب: المراد من هذا الكلام أن من اجتهد
 بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض، ثم بالنوافل قربه إليه، ورقاه من
 درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور
 والمراقبة كأنه يراه فيمتلىء قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبه وعظمته
 وخوفه ومهابته وإجلاله، والأنس به، والشوق إليه حتى يصير هذا
 الذى فى قلبه من المعرفة مشاهداً له بعين البصيرة، فمتى امتلأ
 القلب بعظمة الله تعالى محاذ ذلك من القلب كل ما سواه، ولم
 يبق للعبد شىء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه،
 فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق
 نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش
 به، فهذا هو المراد بقوله: «كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره
 الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها» .
 (قوله: ولئن سألتنى لأعطينه، ولئن استعاذنى لأعيننه) أي يصير
 مجاب الدعوة لكرامته على الله. وفى آخر هذا الحديث: « وما

ترددت عن شيء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته « وللطبرانى: « ولا بد له منه »، وكان النبى ﷺ يقول وهو فى سكرات الموت: « اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل؛ اللهم فأعنى على الموت وهونته على ». وقالت عائشة رضى الله عنها: « ما أغبط أحداً يهون الله عليه الموت بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله ﷺ قال: وكان عنده قدح من ماء، فيدخل يده فى القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعنى على سكرات الموت، قال: وجعل يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات ». وفى الصحيحين عن النبى ﷺ قال: « إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامة، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه ». وقد قال الله تعالى: ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون * نحن أولياؤكم فى الحياة وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون * نزلاً من غفور

رحيم ﴿ [فصلت: ٣٠ - ٣٢]. قال تعالى: ﴿ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

(الحديث التاسع والثلاثون)

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: « إن الله يتجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكروها عليه » حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقى وغيرهما. قد صرح القرآن بالتجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه. قال الله تعالى: ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ... ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وقال تعالى: ﴿ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما عمدت قلوبكم... ﴾ [الأحزاب: ٥]. وفى الصحيحين عن النبى ﷺ: « إذا اجهدت الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ

فله أجر « وقال تعالى: ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره
 وقلبه مطمئن بالإيمان ... ﴾ [النحل: ١٠٦]، والخطأ والنسيان لا إثم
 فيهما، ورفع الإثم لا ينافي ترتب الحكم، كما لو قتل مؤمناً خطأ
 فعليه الدية والكفارة بنص الكتاب. ومن نسي الوضوء وصلى ظاناً
 أنه متطهر، ثم تبين له أنه صلى محدثاً فعليه الإعادة. ومن ترك
 الصلاة ناسياً فعليه القضاء، كما قال ﷺ: « من نام عن صلاة
 أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ». ولو صلى
 حاملاً في صلاته نجاسة لا يعفى عنها ثم علم بها بعد صلاته أو
 في أثنائها فأزالها، فهل يعيد صلاته أم لا؟ فيه قولان للعلماء هما
 روايتان عن أحمد. وقد روي عن النبي ﷺ « أنه خلع نعليه في
 صلاته وأتمها. وقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى ». وقال
 ﷺ: « من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله
 وسقاه ». واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم
 يصح له أن يقتله .

(الحديث الأربعون)

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: « كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك » رواه البخارى.

هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطناً ومسكناً يطمئن فيها فإنها دار ممر، والآخرة هي دار المقر، ولهذا قال ﷺ: « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » لأن الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها، ولا يلج معهم في الخصومات، وكذلك عابر السبيل لا يأخذ معه في سفره ما يثقله ويعوقه عن بلوغ وطنه، بل يكتفى بأقل زاد وستاع. قال الله تعالى: ﴿ إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ﴾ [غافر: ٣٩]. وقال ﷺ: « ما لى وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنيا كمثلى راكب قال فى ظل شجرة ثم راح

وتركها». وقال المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لأصحابه:
اعبروها ولا تعمروها. وكان على بن أبي طالب رضى عنه يقول:
إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل
منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا،
فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.

ودخل رجل على أبي ذر، فجعل يقلب بصره فى بيته. فقال
يا أبا ذر أين متاعكم؟ فقال إن لنا بيتاً نتوجه إليه. فقال إنه لا بد
لك من متاع مادمت هاهنا. فقال إن صاحب المنزل لا يدعنا
ههنا. قال الحسن: المؤمن كالغريب لا يجزع من ذلها، ولا
ينافس فى عزها، له شأن، وللناس شأن. وقال ابن القيم رحمه الله
تعالى:

فحى على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها الخيم
ولكننا سبى العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم

وكان عطاء السلمى يقول فى دعائه: اللهم ارحم فى الدنيا

غربتى، وارحم فى القبر وحشتى، وارحم موقفى غداً بين يديك.
وقال بعضهم:

ترحل عن الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل
وما أقبح التفریط فى زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل

قال المروزى: قيل لأبى عبد الله: أي شىء الزهد فى الدنيا؟
قال: قصر الأمل، ومن إذا أصبح قال لا أمسى. وقال أبو بكر
المزنى: إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهده عند رأسه
مكتوب فليفعل، فإنه لا يدرى لعله أن يبيت فى أهل الدنيا ويصبح
فى أهل الآخرة. وقال بعض السلف:

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدنى من الأجل
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنما الربح والخسران فى العمل

(قوله: وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك)

يعنى اغتتم الأعمال الصالحة قبل أن يحال بينك وبنيتها. وفى صحيح البخارى عن النبي ﷺ قال: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ». وفى صحيح الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لرجل وهو يعظه: « اغتتم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك »، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الزمر: ٥٤ - ٥٨]. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
* ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خير بما تعملون ﴿

[المنافقون: ٨ - ١١]

(الحديث الحادى والأربعون)

عن أبى محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله
عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى
يكون هواه تبعاً لما جئت به » حديث حسن صحيح رويناه
فى كتاب الحجّة بإسناد صحيح.

هذا الحديث موافق لقوله تعالى ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت
ويسلموا تسليماً ﴾ [النساء: ٦٥]. وسبب نزول هذه الآية: « أن
الزبير بن العوام رضى الله عنه كان بينه وبين رجل من الأنصار
خصومة فى ماء، فتحاكما إلى رسول الله ﷺ فقال: اسق يا زبير
وسرح الماء إلى جارك - يحضه على المسامحة والتيسير - فقال

الأنصارى يا رسول الله، أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله
 ﷺ، ثم قال يا زبير: أحبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم سرحه «
 وذلك أن رسول الله ﷺ كان أشار على الزبير بما فيه مصلحة
 الأنصارى، فلما أحفظه الأنصارى بما قال: أي أغضبه استوعب
 للزبير حقه الذى يجب له. وقال تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
 إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن
 يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. وفى
 الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون
 أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين ». وقال تعالى:
 ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
 والله غفور رحيم ﴾ [آل عمران: ٣١]. قال يحيى بن معاذ: ليس
 بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال بعضهم:

تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمرى فى القياس شنيع
 لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

فجميع المعاصي والبدع إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ... ﴾ [القصص: ٥٠]. وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات: ٣٧ - ٤١].

(الحديث الثاني والأربعون)

عن أنس رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة » رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح.

فى هذا الحديث بشاره عظيمه، وحلم وكرم عظيم، وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان (قوله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك) يعنى غفرت على عظم ذنوبك وكثرة خطاياك. وفى الصحيح عن النبى ﷺ قال: « إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء ». وفى صحيح الحاكم عن جابر: « أن رجلا جاء إلى النبى ﷺ وهو يقول: واذنوباه مرتين أو ثلاثا. فقال له النبى ﷺ: قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبى، ورحمتك أرجى عندى من عملى فقالها، ثم قال له عد فعاد، ثم قال له عد فعاد، فقال له قم قد غفر الله لك » وقد قال تعالى: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ﴾ [آل عمران: ١٣٥]. وقال عز وجل: ﴿ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ﴾

[النساء: ١١٠] وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرّون متى تنزل المغفرة. وعن أبي هريرة مرفوعاً: « بينما رجل مستلق إذا نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال: إني لأعلم أن لك رباً خالقاً اللهم اغفر لي فغفر له » رواه ابن أبي الدنيا. وعن شداد بن أوس رضی الله عنه عن النبي ﷺ قال: « سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » رواه البخاري. وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال: « إن كنا لنعدّ لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد مائة مرة يقول: رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور » أخرجه الأربعة. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي ﷺ قال: « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا

يحتسب . قال قتادة: إن هذا يدلکم على دوائکم ودوائکم، فأما
 داؤکم فالذنوب، وأما دواؤکم فالاستغفار. وفي الدعاء المأثور:
 «اللهم إني أسألك من خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم،
 وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب . قال بعضهم:

أستغفر الله مما يعلم الله	إن الشقى لمن لا يرحم الله
ما أحلم الله عمّن لا يراقبه	كل مسيء ولكن يحلم الله
فاستغفر الله مما كان من زلل	طوبى لمن كف عما يكره الله
طوبى لمن حسنت منه سريرته	طوبى لمن ينتهى عما نهى الله

(قوله تعالى: يا ابن ادم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا،
 ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة) قراب:
 الأرض ملؤها أو ما يقارب ملاءها. قال الله تعالى: ﴿ إن الله لا
 يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء... ﴾ [النساء: ٤٨].
 وفي المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضى الله
 عنهما « أن النبي ﷺ قال لأصحابه: أرفعوا أيديكم وقولوا لا إله

إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله ﷺ يده ثم قال:
الحمد لله. اللهم بعثتني بهذه الكلمة، وأمرتني بها، ووعدتني
الجنة عليها، وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد
غفر لكم .»

هذا آخر ما ذكره النووي رحمه الله تعالى من الأحاديث
الجامعة لأنواع العلوم والآداب والحكم والثمانية الآتية من تمة
الحافظ الفقيه المحدث الواعظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد
بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى.

(الحديث الثالث والأربعون)

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله
ﷺ: « ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلاولى
رجل ذكر » أخرجه البخارى ومسلم.

هذا الحديث مشتمل على أحكام الموارث، وجامع لها (قوله
ﷺ: « ألحقوا الفرائض بأهلها »). وفى رواية: « اقسموا المال بين أهل

الفرائض على كتاب الله» يشير إلى قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...﴾ [النساء: ١١] الآيتين. وقوله: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك...﴾ [النساء: ١٧٦] الآية، فاشتملت الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، فقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدةً فلها النصف...﴾ [النساء: ١١] يشمل ميراث الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً، ويدل على ميراث الأب والأم قوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً﴾ [النساء: ١١] ثم بين ميراث الرجل من امرأته فقال: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن

ولد فلکم الربع مما ترک من بعد وصية یوصین بها أو دین... ﴿ [النساء: ۱۲] ثم بین میراث المرأة من زوجها فقال: ﴿ ولهن الربع مما ترکتم إن لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصية یتوصون بها أو دین... ﴿ [النساء: ۱۲] ثم بین میراث الإخوة من الأم فقال: ﴿ وإن کان رجل یورث کلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن کانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فی الثلث من بعد وصية یوصی بها أو دین غیر مضارّ وصية من الله والله عليم حلیم ﴿ [النساء: ۱۲] ثم توعده تعالی من تجاوز هذه الفرائض المقدره فقال: ﴿ تلك حدود الله ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فیها وذلك الفوز العظيم * ومن یعص الله ورسوله یتعد حدوده یدخله ناراً خالداً فیها وله عذاب مهین ﴿ [النساء: ۱۳ ، ۱۴] ، و بین میراث الإخوة من الأب فی آخر السورة فقال: ﴿ یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة إن امرؤ هلك لیس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترک وهو یرثها إن لم یکن لها ولد فإن کانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترک وإن کانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذکر مثل حظ

الأنثيين بين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ﴿ النساء: ١٧٦﴾ . (قوله ﷺ: فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر):
 أي أقرب رجل من العصابة وهم البنوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم
 الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ من الأب، ثم
 بنوهم كذلك وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم كذلك وإن
 سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم كذلك، ثم المولى المعتق، ثم
 عصبته.

(الحديث الرابع والأربعون)

عن عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ قال: «الرضاعة
 تحرم ما تحرم الولادة» أخرجه البخارى ومسلم.
 هذا الحديث من جوامع الكلم. وفى رواية: «يحرم من
 الرضاع ما يحرم من النسب» وقد قال تعالى: ﴿ولا تتكحوا ما
 نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء
 سبيلاً* حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم

وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
 وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في
 حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن
 فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا
 بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً ﴿ [النساء:
 ٢٢، ٢٣] فكل هؤلاء يحرم من الرضاع كما يحرم من
 النسب (قوله: إلا ما قد سلف) أي ماضى فى الجاهلية فهو
 معفو عنه (قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) احتراز
 من الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم فى الجاهلية كما قال تعالى:
 ﴿ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين
 حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله
 مفعولاً ﴾ [النساء: ٣٧] فتحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أبنائه
 وإن سفلوا من الرضاع والنسب، وكذلك حلائل أبيه وأجداده وإن
 علوا، والله أعلم.

(الحديث الخامس والأربعون)

عن جابر رضى الله عنه أنه سمع النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: « إن الله عزّ وجلّ ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه » أخرجه البخارى ومسلم.

(قوله ﷺ: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر) قال القرطبي: إنه ﷺ تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله فى ضمير الاثنين. وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: وقد صح حديث أنس « إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية » (قوله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس) قال: لا، هو حرام، أي البيع. وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بلغ عمر رضى الله عنه أن فلانا باع

خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» متفق عليه. زاد أبو داود: « وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرم ثمنه ». (قوله: فأجملوه) أي أذابوه. وفي الحديث إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. والأصنام: جمع صنم، وهو ما كان مصورًا. والوثن: ماله جثة، فبينهما عموم وخصوص وجهي، فإن كان مصورًا فهو وثن وصنم. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في التفسير عنها ويلتحق بها في الحكم الصليبان التي تعظمها النصارى، ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته. وقال ابن رجب: فالحاصل أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه كما جاء مصرحًا به: « إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه » وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حرامًا وهو قسمان:

القسم الأول: ما كان الانتفاع به حاصلًا مع بقاء عينه كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله وهو أعظم

المعاصى على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة،
ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة،
وآلات الملاهى المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجوارى للغناء.

والقسم الثانى: مالا ينتفع به مع إتلاف عينه، فإذا كان
المقصود الأعظم منه محرماً فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير
والخمر والميتة إلى أن قال: وقد اختلف العلماء فى الانتفاع
بشحوم الميتة انتهى. قال فى الاختيارات: وقرن الميتة وعظمها
وظفرها، وما هو من جنسه كالحافر ونحوه طاهر، وقاله غير واحد
من العلماء ويجوز الانتفاع بالنجاسات، سواء فى ذلك شحم الميتة
وغيره، وهو قول الشافعى، وأوماً إليه أحمد فى رواية ابن منصور .
وقال أيضاً: ويطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ، وهو
رواية عن أحمد إنتهى، والله أعلم.

(الحديث السادس والأربعون)

عن أبى بردة عنه أبيه عن أبى موسى الأشعري « أن

النبي ﷺ بعثه إلى اليمن فسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقبل لأبي بردة: ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر: نبيذ الشعير، فقال: كل مسكر حرام» أخرجه البخارى.

هذا الحديث أصل فى تحريم جميع المسكرات المغطية للعقل. وفى الصحيحين عن ابن عمر قال: قام عمر رضى الله عنه على المنبر فقال:

« أما بعد: نزل تحريم الخمر وهى من خمس: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل ». وعن عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ قال: « كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق فمأ الكف منه حرام » رواه أبو داود والترمذى وحسنه.

قال ابن رجب: واعلم أن المسكر المزبل للعقل نوعان:

الأول: ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرم شربه، وأدخلوا فى ذلك الحشيشة التى تعمل من ورق العنب وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره. وفى سنن أبى داود من حديث شهر بن

حوشب عن أم سلمة قالت: «نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر» والمفتر هو المخدر للجسد، وإن لم ينته إلى حد الإسكار.

والثانى: ما يزيل العقل ويسكره لا للذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه. فقال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوى به وكان الغالب منه السلامة جاز انتهى ملخصاً.

وأما التباك الذى افتتن الناس به فى هذه الأزمنة فقد اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من حرمه، ومنهم من كرهه ولم يحرمه، والراجح تحريمه لأنه يزيل العقل فى بعض الأحيان، وهو مضر بالجسد، مضيع للمال، خبيث الرائحة. وأما قياسه على قهوة البن فهو قياس فاسد، فإن البن من الطيبات، والتباك ونحوه من الخبائث. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ... ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وكثير ممن يشربون التباك لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن
الصلاة فهل أنتم متتهون ﴿ [المائدة: ٩٠، ٩١].

(الحديث السابع والأربعون)

عن المقدم بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله ﷺ
يقول: « ماملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن، بحسب ابنه آدم
لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه،
وثلث لشرابه، وثلث لنفسه » رواه الإمام أحمد والترمذي
والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن.

هذا الحديث له سبب وهو ما رواه أبو القاسم البغوي في
معجمه من حديث عبد الرحمن ابن المرقع قال: فتح رسول
الله ﷺ خيبر وهي مخضرة من الفواكه، فوقع الناس في الفاكهة
فغشيتهم الحمى، فشكوا إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله
ﷺ: «إنما الحمى رائد الموت، وسجن الله في الأرض، وهي قطعة

من النار، فإذا أخذتكم فبردوا الماء في الشتان، فصبوها عليكم بين الصلاتين « يعني المغرب والعشاء. قال: ففعلوا ذلك فذهبت عنهم. فقال رسول الله ﷺ: « لم يخلق الله وعاء إذا ملئ شرأ من بطن، فإذا كان لا بد فاجعلوه ثلثاً للطعام، وثلثاً للشراب، وثلثاً للريح «، وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء. وقال الحسن رحمه الله تعالى: يا ابن آدم كل في ثلث بطنك، واشرب في ثلث، ودع ثلث بطنك يتنفس ويتفكر. وقال محمد بن واسع: مقل طعامه فهم وأفهم وصفا ورق، وإن كثر الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وعن مالك بن دينار قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة. وعن عثمان بن زائدة قال: كتب إلى سفيان الثوري إن أردت أن يصح جسمك، ويقل نومك، فأقل من الأكل. وقد قال ﷺ: « طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة ». وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة

رضى الله عنها عن النبي ﷺ قال: « شرار أمتي الذين غدوا
 بالنعيم يأكلون ألوان الطعام، ويلبسون ألوان الثياب، ويتشددون في
 الكلام ». وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: « إن
 أخوف ما أخاف عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم
 ومضلات الهوى » رواه الإمام أحمد. وقد قال الله تعالى:
 ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
 فسوف يلقون غياً * إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون
 الجنة ولا يظلمون شيئاً * جنات عدن التي وعد الرحمن عباده
 بالغيب إنه كان وعده مأتياً * لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً ولهم
 رزقهم فيها بكرة وعشياً * تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان
 تقياً ﴾ [مريم: ٥٩ - ٦٣].

(الحديث الثامن والأربعون)

عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: « أربع من
 كن فيه كان منافقاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه

خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر»، أخرجه البخارى ومسلم.

النفاق: هو إظهار الخير، وإسرار الشر، وهو نوعان: اعتقادي وعملي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان». وفي رواية لمسلم: «إن صلى وصام وزعم أنه مسلم». فالاعتقادي هو النفاق الأكبر وصاحبه مخلد في النار. قال الله تعالى: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين * يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون * في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون﴾ [البقرة: ٨ - ١٠]. وقال تعالى: ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً * إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً﴾ [النساء: ١٤٥، ١٤٦].

والنفاق العملى: هو النفاق الأصغر وهو من أكبر الذنوب. وأصول هذا النفاق خمس:

الأول: الكذب. وفى المسند عن النبى ﷺ قال: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديث هو لك مصدق، وأنت به كاذب». قال الحسن: كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية. والقول والعمل، والمدخل والمخرج. وكان يقال: أساس النفاق الذى بنى عليه الكذب.

الثانى: إذا وعد أخلف: أى من غير عذر. وفى مراسيل الحسن عن النبى ﷺ قال: «العدة هبة»، وقد قال الله تعالى: ﴿واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد...﴾ [مريم: ٥٤].

الثالث: إذا خصم فجر. قال الله تعالى: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام﴾ [البقرة: ٢٠٤]. وفى الصحيحين عن النبى ﷺ: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». وقال ﷺ: «إنكم

تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، فإنما أقطع له قطعة من النار « متفق عليه. وقال عليه السلام: « من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع » .

الرابع: إذا عاهد غدر: أي لم ينف بعهده. قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الاسراء: ٣٤]. وفي الصحيحين عن النبي عليه السلام قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنع من ابن السبيل، ورجل بايع رجلاً بسبعة بعد العصر، فحلف بالله لأخذها بكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماماً لا يبایعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإلا لم يف » .

الخامس: الخيانة فى الأمانة. قال الله تعالى: ﴿ إِنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ... ﴾ [النساء: ٥٨]. قال النبي عليه السلام: « أد الأمانة إلى من

ائتمنك، ولا تخن من خانك . وقال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ﴾ [الأنفال: ٢٧]. قال ابن عباس: لا تخونوا الله بترك فرائضة، والرسول بترك سنته، وتخونوا أماناتكم هي ما يخفى عن أعين الناس من فرائض الله، والأعمال التي أوتمن العباد عليها. قال قتادة: اعلّموا أن دين الله أمانة، فأدوا إلى الله عز وجل ما إئتمنكم عليه من فرائضة وحدوده، ومن كانت عليه أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. قال ابن مسعود: والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم، والأمانة في الحديث، وأشد من ذلك الودائع. وقد قال الله تعالى: ﴿ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ﴾ يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً ﴿ [الاحزاب: ٧٢]، [٧٣].

(الحديث التاسع والأربعون)

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: « لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً » رواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذى: حسن صحيح.

هذا الحديث أصل عظيم فى التوكل. وقد قال الله تعالى: ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدراً ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] وحقيقة التوكل هو اعتقاد القلب على الله عز وجل فى استجلاب المصالح، ودفع المضار. قال سعيد بن جبیر: التوكل جماع الإيمان. وفى حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: « من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ». وفى الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك. اللهم اجعلنى ممن توكل عليك فكففته.

واعلم أن التوكل لا ينافى السعى فى الأشياء، فإن الطير تغدو فى طلب رزقها، وقد قال الله تعالى: ﴿ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين ﴾ [هود: ٦]. قال يوسف بن أسباط: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. وفى حديث ثوبان عن النبي ﷺ قال: « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ». وفى حديث جابر عن النبي ﷺ: « لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا فى الطلب، خذوا ما حلّ، ودعوا ما حرم ». وقال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾. وقال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب ناساً من أهل اليمن. فقال من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذى يلقى حبه ويتوكل على الله، وقد قال النبي ﷺ: « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن

الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان «
رواه مسلم.

(الحديث الخمسون)

عن عبد الله بن بسر قال: « أتى النبي ﷺ رجل فقال:
يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب نتمسك
به جامع، قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله » أخرجه
الإمام أحمد بهذا اللفظ.

هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿ إن في خلق السموات
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار * الذين
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب
النار * ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتيه وما للظالمين من

أنصار* ربنا إنا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار* ربنا وآتانا
 ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ﴿
 [آل عمران: ١٩٠ - ١٩٤]. وفي صحيح ابن حبان وغيره من حديث
 معاذ بن جبل قال: « آخر ما فارقت عليه رسول الله ﷺ أن قلت
 له: أي الأعمال خير وأقرب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك
 رطب من ذكر الله ». وقال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا
 الله ذكراً كثيراً * وسبحوه بكرة وأصيلاً ﴾ [الاحزاب: ٤١، ٤٢].
 وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:
 « استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل وما هن يا رسول الله؟
 قال: التكبير والتسبيح والتهليل والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا
 بالله » رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان فى صحيحه. وفى
 صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: « كان رسول الله
 ﷺ يذكر الله على كل أحيانه ». وقال أبو الدرداء: الذين لا تزال
 ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك.

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
 حق تقاته... ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. قال: أن يطاع فلا يعصى،
 ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. قال الحسن: أحب عباد الله
 إلى الله أكثرهم له ذكراً وأتقاهم قلباً. وقال كعب: من أكثر ذكر
 الله برئ من النفاق. وقد قال الله تعالى: ﴿ الذين آمنوا وتطمئن
 قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ الذين آمنوا وعملوا
 الصالحات طوبى لهم وحسن مئاب ﴿ [الرعد: ٢٨، ٢٩]. وقال
 عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين كلموا الله كثيراً، وكلموا
 الناس قليلاً. قالوا كيف نكلم الله كثيراً؟ قال اخلوا بمناجاته،
 اخلوا بدعائه. وكان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر فرآه بعض
 الناس فأنكر حاله. فقال لأصحابه: أمجنون صاحبكم؟ فسمعه أبو
 مسلم. فقال: لا يا أخى، ولكن هذا دواء الجنون. وقيل لمحمد بن
 النضر: ألا تستوحش وحدك؟ قال كيف أستوحش وهو يقول: «أنا
 جليس من ذكرنى» وفي صحيح البخارى عن عبادة عن النبى
 ﷺ قال: « من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان
الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا
بالله، ثم قال: رب اغفر لي، أو قال: ثم دعا استجيب له، فإن عزم
فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته . وعن ابن عمر مرفوعاً: « من
دخل سوقاً يصاح فيه ويبيع فيه فقال: لا إله إلا الله وحده لا
شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو حي لا يموت،
بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف
حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة » رواه
أحمد والترمذي وابن ماجه. وكان النبي ﷺ يحب جوامع الكلم
فى الذكر والدعاء، وكان أكثر دعائه «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». وكان يقول: « سبحان الله
وبحمده عدد خلقه، وزنة عرشه، ورضا نفسه، ومداد كلماته،
ومنتهى رحمته، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك،
والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ». وفى
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله

ﷺ « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحانه الله العظيم » .

هذه الآية جامعة لمعنى ما تقدم من الأحاديث وشرحها. قال

الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَائِتِينَ وَالْقَائِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

آخر ما يسره الله على هذه الخمسين حديثاً، وصلى الله على

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

* * *

فهرسة الكتاب

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

فهرس الأحاديث

الصفحة

٣ المقدمة
٧ الحديث الأول
١٠ الحديث الثاني
١٨ الحديث الثالث
٢١ الحديث الرابع
٢٨ الحديث الخامس
٢٩ الحديث السادس
٣٢ الحديث السابع
٣٤ الحديث الثامن
٣٦ الحديث التاسع
٣٨ الحديث العاشر
٤٠ الحديث الحادي عشر

٤١ الحديث الثاني عشر
٤٤ الحديث الثالث عشر
٤٥ الحديث الرابع عشر
٤٦ الحديث الخامس عشر
٤٨ الحديث السادس عشر
٤٩ الحديث السابع عشر
٥١ الحديث الثامن عشر
٥٥ الحديث التاسع عشر
٦٦ الحديث العشرون
٦٨ الحديث الحادي والعشرون
٧٠ الحديث الثاني والعشرون
٧٢ الحديث الثالث والعشرون
٧٧ الحديث الرابع والعشرون
٨٦ الحديث الخامس والعشرون

٨٩	الحديث السادس والعشرون
٩٢	الحديث السابع والعشرون
٩٤	الحديث الثامن والعشرون
٩٨	الحديث التاسع والعشرون
١٠٤	الحديث الثلاثون
١٠٦	الحديث الحادي والثلاثون
١١٠	الحديث الثاني والثلاثون
١١٤	الحديث الثالث والثلاثون
١١٨	الحديث الرابع والثلاثون
١٢٢	الحديث الخامس والثلاثون
١٢٩	الحديث السادس والثلاثون
١٣٥	الحديث السابع والثلاثون
١٤٢	الحديث الثامن والثلاثون
١٤٩	الحديث التاسع والثلاثون

١٥١ الحديث الأربعون
١٥٥ الحديث الحادي والأربعون
١٥٧ الحديث الثاني والأربعون
١٦١ الحديث الثالث والأربعون
١٦٤ الحديث الرابع والأربعون
١٦٦ الحديث الخامس والأربعون
١٦٨ الحديث السادس والأربعون
١٧١ الحديث السابع والأربعون
١٧٣ الحديث الثامن والأربعون
١٧٨ الحديث التاسع والأربعون
١٨٠ الحديث الخمسون

* * *

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

رَفَعُ
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

طبع بمطابع دار الحرمين للطباعة - القاهرة . ت : ٨٢٠٣٩٢ فاكس : ٢٤٧٠٧٣٥

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي

أسكنه الله الفردوس

www.moswarat.com

www.moswarat.com

رَفَع

عبد الرحمن النجدي
أسكنها الفردوس
www.moswarat.com

دار الحرمين للطباعة - القاهرة . ت : ٨٢٠٣٩٢ فاكس : ٢٤٧٠٧٣٥